

“ఒకజాతి తన సంస్కృతిని, నాగరికతను, విజ్ఞానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు స్వప్న జీవులయిన కళుల, చిత్రకారుల, శిల్పుల కలాలనుండి, తూలికలనుండి, పోగరులనుండి సెలయేర్చుగా ప్రవహింప చేసుకుంటూనే వుంటుంది. ఇవి ఇంకీ పోవు, పంకిల కావు. ఈ కళానిర్మల లుప్పొంగి, జాతీయ సౌభాగ్యాన్ని, సంపదని, ఔన్నత్యాన్ని చక్కటి పాటలుగా అందుకొని, అలపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ మధురగానమే మానవజాతి పండి వారిగిన పంట; తరగని తరి; తీపి వెన్నెల,”

—మార్గరెట్ బార్నెట్.

మతం మానవత్వపు ఆవశ్యకతను బోధించింది. సాంఘికవాదులు పరస్పర సహాయం అవసరమన్నారు. కళలు చెప్పేదీ ఏటికే.

కళ అంటే ఒక కార్యాన్ని చక్కగా చేయటం. లోకంలో కళలు చతుష్టయి (64) అన్నారు ఆర్యులు. వాటిని తిరిగి రెండు తెగలుగా భావించారు. లలితకళలు, ఉపయోగ కళలు. రసానందాన్ని చేర్చి లలితకళలు. రసానందాన్ని గాక, అందంగా వుండి ఉపయోగపడేవి ఇతర కళలు.

సంగీతం, కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, నాట్యం, మూర్తి కళ, విగ్రహనిర్మాణం, వాస్తుకళ. ఏటిని సారంపర్యంగా లలితకళ లంటున్నారు.

సంగీత సాహిత్య సృష్టాభివృద్ధులు మనలో ఆర్పి

తను కలిగించి, ఆనందాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అలవడచేస్తాయి.

ఇవి మానసికమైనవి. వీటిని నైతికవాదులు నిరసించారు. కావ్యసతనం పనికిరాదన్నారు. నటులను గాయకులను విటులతో కలిపి అసాం క్రేయు లన్నారు.

నీతివాదులకును రసికులకును మార్గాలు భిన్నాలు. ధర్మమీమాంస కలవాటున్నట్లై నైతికవాదులు సౌందర్యాన్ని అనుభవింపలేరు. తర్కముతోను, నీతితోను సంబంధముంటేనే వారికి పరిగ్రహణీయం. రసికులకు ఆ నీతి వర్తించదు. వారు కేవలం రసవిసాసులు, రససిద్ధులు, స్వతంత్రులు.

కావ్యానందమే రస మన్నారు. అదొక మనోవికారము అంటారు సామాన్యంగా. కాని రససిద్ధులగు ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు రసాన్ని ఇట్లా నిర్వచించారు:

“రస మనునది మానవవస్తువా ? కాదు వైహికమా? కాదు. అయ్యది మానసవస్తువు కావచ్చును. కాని ఆ మానసము ఇంద్రియహీనమైన మానసము కాదు. అయ్యది అత్మవస్తువు కావచ్చును. కాని ఆ యాత్మ శరీరాతిరి కమైన యాత్మ కాదు. అందు శబ్దాశబ్దములు, రూపరూపములు ఒక్కయనుభవమున మిళితమగుచున్నవి. ఈ వస్తువు కేవలము ఆధ్యాత్మిక భావమని జెప్పుట ఎంత యబద్ధమో, రక్త మాంసముయొక్క గానిస్తా యుమండలియొక్క గాని ఉత్తేజమని జెప్పుటయు నంతే యబద్ధము. రసము సకల శరీరధర్మ కూన్యమనిగాని, ఇంద్రియ సంపర్క వివర్జితమని చెప్పువారికి రసస్వరూప మట్టిదో తెలియదు. వారికి రసాస్వాదక

భాగ్యము లభించలేదనియర్థము. ఈ రసము నింద్రయవికారమని చెప్పవారికి రసమన్న మొదలే అగ్రాహ్యవిషయము. అతీంద్రియము, ఇంద్రియముల నాశ్రయించి తన్ను దాను వికసింపజేసికొనుచున్నది. ఈ వికాసమునందే రసము వ్యక్తమగుచున్నది. రసము ఇంద్రియరాజ్యమున జన్మించి, అతీంద్రియ రాజ్యమున లీలను జూపుచున్నది. ఈ మర్మమును దెలిసికొనినవారే రసవస్తు పెట్టిదో చెప్పగలరు.

“రసవస్తువు ఆనందనేతువు - ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షమునకును. రూపము నరూపమునకును-ఇంద్రియముల సతీంద్రియమునకును దీసికొనిపోగల ఆనంద నేతువు. అప్పుడీ చక్షువులు చర్మచక్షువులు గావు—అవి రసదక్షువులు. అప్పుడీ శ్రోత్రములు శ్రోత్రములుగావు, అవి రసశ్రోత్రములు.” “రసోదయం.” సమీక్ష.

“కళలు నీ కెందుకు రసమును చూపుతున్నాయో యోచించావా? కళలు రసాత్మకములు కనుక అవి సమాధానం చెప్పుకుంటావు. కాని కళలు రసాన్ని బయటనుండి తెచ్చి నీముందు పెట్టుతున్నాయా? అది నీకు సంబంధించిన బయటివస్తువే అయితే నీకది ఎట్లా ముఖ్యమవుతుంది?

“నీలో దాగియున్న రసాన్నే కళలు ఉత్తేజింప చేస్తాయి. నీ నాలుకకు రుచి అనేదే తేకపోతే, ఎన్ని మధుర పదార్థాలను నీ ముందు పెట్టినా ఏమి ప్రయోజనం? వానిని చిత్తగ త్రోసివేస్తావు. సంగీతం శ్రావ్యంగా ఉన్నదంటే, ఆ శ్రావ్యత నీది కాని సంగీతానిది కాదు. చిత్తరువు మంద

కంగా వున్నదంటే, ఆ సౌందర్యం నీదికాని, చిత్తరువుది కాదు! కావ్యం శృంగారంగా వున్నదంటే, ఆ శృంగారం నీది కాని, కావ్యానిది కాదు. నీలో ఏ శ్రావ్యత, ఏ సౌందర్యం ఏ శృంగారం ఉన్నదో దానిని కళలు ఉద్దీపము చేయటానికి సమర్థము లగుచున్నాయి.

“నీ వెక , దేనిద్వారా అనుభవం పొందుతున్నా, నిజంగా అది నీ ఆత్మానుభవమేకాని, మరొకటి కాదు. నీకు అన్యమైనది, నీకు అనుభవం కాజాలదు.”

“లో వెలుగులు కృష్ణావరణిక.

రసాత్మకమైన వాక్యం కావ్యమైతే రసభరితమైన నాదం, గానం, రసవ్యంజకమైన హావ భావ లీలా విలాసములుగలది అభినయనము.

రసానందాన్ని ప్రతిపాదించే కళలు లలితకళలు అన్నప్పుడు ఆ కళ ఉపయోగపడకూడదనే నియమం లేదు; అది ప్రధానంగా రసానందమని, అది ఉపయోగాత్మకంగా ఉన్నా, దానిలోని లాలిత్యానికి భంగంరాదు.

లలితకళలు, కొన్ని దృశ్యకళలు—కంటికి సంబంధించినవి. వాసుకళ, మూర్తికళ, చిత్రకళ, మరికొన్ని శ్రవ్యకళలు—సంగీతం, కవిత్వం నాట్యకళ, దృశ్యకళ శ్రవ్యకళ కూడా.

దృశ్యకళలకంటే శ్రవ్యకళలు ఎక్కువ సుకుమారమయినవి. కళలన్నిటిలోకి సంగీతం గొప్ప నైరూప్యకళ (Abstract Art) కళ అన్నిటిలోకి వాసుకళ గొప్ప స్థూలకళ Concrete Art

దృశ్యకళానృప్తి బాహ్యజగత్తులోని వస్తువులకు ప్రతి
కృత్యం, అనుకృత్యం అవుతుంది.

శ్రవ్యకళలు, అందులో ప్రత్యేకించి సంగీతం బాహ్య
జగత్తులోని దేనికీ నకలు కాదు. అదొక స్వతంత్ర సృష్టి.

దృశ్యమూ, శ్రవ్యమూ అయిన నాట్యకళ అటు
దృశ్యకళల్లోని స్థూలత్వాన్ని, ఇటు శ్రవ్యకళల్లోని సూక్ష్మ
త్వాన్ని, అటు దృశ్యకళలకంటే అనుకరణనూ, ఇటు శ్రవ్య
కళల్లోని మాళికతనూ మూర్తిభవింపజేసుకొని ఎంతో పరి
పూర్ణంగా వుంటుంది. అందుకే అన్ని కళలకంటే నాట్యకళ
అంత ఎక్కువ ప్రజారంజకం.

వాస్తుకళ దృశ్యకళలకు ప్రధానకళ. అందుచేతనే
'Architecture is the mother of all arts' అని పశ్చిమ
దేశాల్లో ప్రసిద్ధిచెందింది. వాస్తుకళే కళలన్నిటికీ మాతృక.
పూర్వం మూర్తికళకు, చిత్రకళకు స్వంత ఆస్తిత్వా
లుండేవికావు. ఈ రెండు వాస్తుకళల్లోని అంతర్భాగాలు
మాత్రమే.

వాస్తుకళ అనగా స్థూపాలు, దేవాలయాలు, భవ
నాలు మొదలగు నిర్మాణాలు ఇవి నిర్మాణం మరిగితేనేగద
వాటిలో మూర్తుల్ని చెక్కడంగాని, చిత్రించడంగాని
జరగటానికి వీలుండేది. పూర్వం గుహలలో కుడ్యచిత్రాలు
చిత్రించబడలేదా అనవచ్చు అవును రచించబడినవి.
అయితే గుహనిర్మాణంకూడా వాస్తుకళగా!

పూర్వం మూర్తికళ, చిత్రకళ వాస్తుకళాంతర్భాగా
లైనట్లే సంగీతము, సాహిత్యము, నాట్యము అప్పుడు వేరు

వేరుగా కనపడ్డా. ఆదిలో ఆ మూడు ఏకబీజమునుండి అంకు
రించిన మూడు మొలకలు. ఆదిమనూనవుడు ఆనందపరవశు
డైనప్పుడు తనలోనుండి పొర్లివచ్చే జీక పాటపాడుతూ
చిందులుతో కేక్కివాడు. అది ఆట పాట నేటికీ పిల్లలుసంతో
షంతో ఏదో పాడుతూ చిందులు తో కుక్కితారు.

లలితకళలన్నిటిలోకీ సంగీతం అధికశక్తివంతమైనది.
ఎందుచేతనంటే, ఇది ఆపాతమధురమయినది. జీవుని
సంపూర్ణంగా తనకై వశం గావించుకొంటుంది. జీవుడు
తా నిట్లగుచున్నాననికూడ తెలుసుకోలేడు.

ఆంధ్రులలో కవులధికం. అరవలలో గాయకులధికం.
ఆంధ్రులు సహజంగా కవులు, అరవలు గాయకులు,
కేరళులు నటులు.

వాగేయకారక త్రయంలో ఇద్దరు ఆంధ్రులైనా
వారు అరవదేశ మందవతరించుటవల్ల-అరవలు గాయకులై
భన్యులైరి.

ప్రజల శీలము తాము అలవాటుగాగ్రోతకి సంగీతా
నన్ననుసరించి ఉంటుంది. ఆంధ్రులు లలిత సంగీతప్రియులు.
అరవలు కర్నాటక గానప్రియులు. అరవలకు ఆంధ్రులకు
గల తేడా అందడు ఎరిగినదే.

సంగీతానికిగల స్థానం చిత్రలేఖనానికి, శిల్పానికి కవి
తంలో లేదు.

శిల్పానికి కవిత్వానికున్న ప్రభావం లేదు. కవిత్వా
నికి లయాత్మక సంచలన మున్నది. శిల్పానికిలేదు. అది
స్థానిపు. పరిస్పరగుణోపేతమైన సంగీత సాహిత్య శిల్ప

చిత్రలేఖనములు ఆత్మసంబంధములై న ఉత్త విద్యలు ఆత్మ గమనము ఈ విద్యలను పూతమొనర్చి పరిరిక్షించును.

లలిత కళలు జీవితంలో ఏ కొన్ని ఘడియల్లోనో అనుభవించే ఒక నిమగ్నపుంటే లాభంలేదు. ఇవి జీవితంలో ఒక భాగమేపానాలి.

ఈ లలితకళలు తమ ప్రాణస్పందినాన్ని మానవ కోటిలో ప్రతిస్పందిస్తేనే కాని నేటి వైజ్ఞానిక మానవుడు పూర్తిగా మానవుడు కాదు.

సౌందర్యోపాసన

"A thing of beauty is a joy for ever."

సౌందర్యాన్ని నిర్వచించటం కష్టం.

అందుచేతనే అంటాడు.. సౌందర్యోపాసకుడగు సంచీవ

జీవ.

"అందంలో ఆనందం

అందం కానిదానిలో ఆనందం

అందానికి అందం కానిదానికి మధ్య

సరివాద్దు గీత ఎక్కడ?"

అందమైన వస్తువులలోకూడా అందాన్ని అందుకొని అనుభవించి ఆనందం పొందలేరు అసంఖ్యాకులు.

సామాన్య వస్తువులలోకూడా ఆనందసౌందర్యాన్ని గాంచగలరు కొందరు. అటువంటివారు అధిక అదృష్ట వంతులు.

అందం అన్నిటా అలరారుతున్నది చూడగల వారికి. సౌందర్యం వస్తుగతం కాదు, వ్యక్తిగతం. "ప్రపంచాన్నింతా సౌందర్యంకోసం నీవు ఎంత వెదికినా అదిస్వయంగా నీలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని నీవు చూడలేవు" అన్నాడు ఎమర్సన్ మహాశయుడు.

"నిజముగా సముద్రంలోను, భూమిమీదను అందం లేదు. లేకపోయినా పరిశీలకుని సుందరాత్మకు అది సుందరంగా కనిపిస్తుంది" అన్నాడు వర్నెవర్.

"సుందరము కానిది సృష్టిలో లేదు. పరిమిత దర్శనం లయిన మానవులు తమ శక్తి సామర్థ్యములనుబట్టి సర్వతోముఖమైన సౌందర్యమునందు కొంతభాగమునే చూడగలుగుచున్నారు. ప్రజ్ఞాపక్షువులు, మహాపురుషులు విశ్వమునంతను సౌందర్య మయముగ సతతమును సందర్శించగలరు" అంటున్నాడు రామిరెడ్డి.

సౌందర్యబోధ కలగాలి కాని సుందరం కానిది ఏది! సౌందర్యం అన్నిటా వున్నది. ఆ సౌందర్యం అనేక

విధాలు.

మహావటవృక్షంలో ఒకరకం సౌందర్యం శోభిల్లుతూఉంటే, ఎలమావిగున్నలో మరొకరకం అందం అలరారుతున్నది.

అట్లాగే ఆగాధ జలధి అందం వేరు. గలగలమంటా ప్రవహించే నీలయేటి సౌందర్యం మరొకటి. ఇక ప్రకృతిని విడిచి మానవులనుగురించి ఆలోచిద్దాం.

అవయవసౌష్ఠ్యవంగల ఆకర్షితదేహం అందమూ, దయా
హృదయమూ, దీరహాస వదనము, విజ్ఞాన వికాసము అందమూ!

ఎమర్సన్ ఉద్దేశములో సౌందర్య మనేక విధాలు.
నడవడిలో, నాజాకులో, మాటలో, పాటలో, ఆలోచ
నలో, ఆత్మలో, నియమాలలో, మానవుడు చేసే ప్రతి
దానిలో సౌందర్యం వుండాలన్నాడు

కారీరక సౌందర్యంకంటే హృదయసౌందర్యం గల
వారే మంచి ప్రవర్తన గలవారే గొప్పవారు.

మంచి ఆరోగ్యమూ అందమే అన్నారు.

ఆనందానికి మించిన అంద మేమున్నది? చిరునవ్వు
చిందులాడే ముఖంకంటే అందం ఏది?

నేర్చినట్టు వడ్చినా అందమే అన్నారు.

సర్వాంగోపాంగ సామరస్యమే సుందరమని ఆలంకా
రికులు అన్నారు.

పుష్పమిపై అవతరించిన సకల జంతువుల పిల్లలూ
అందమే! అప్పుడే వికసించిన పుష్పమూ అందమే!

అందం పండువెన్నెలలోనూ కనబడుతుంది. అమా
వాస్యనాటి నీలాల నింగిలోనూ కనబడుతుంది.

ఈ అనంత రసస్ఫూరక విశ్వసృష్టిలో ప్రతిజీవి
ఒక్కొక్క సౌందర్యకణమే. ఏ జీవి అందం ఆ జీవిదే. ఈ
అనంత సౌందర్యాన్ని గ్రహించగల హృదయపు సౌం
దర్యమే సౌందర్యం.

సంపూర్ణ సౌందర్యంచేత సహగ్ర ఆనందం అలవడు
తుంది. సౌందర్యదృష్టి ప్రవర్తనకు పుష్టి కలిగిస్తుంది.

విశ్వైక్యతకు ఆత్మోపలబ్ధికి సౌందర్యబోధకంటే సుఖ సాధ
నము లేదు. సౌందర్యోపాసకుని హృదయము బహు సుకు
మారము, కోమలము, అణుమాత్రం రసాభాస కలిగినా
హృదయం బాధపడుతుంది. అందంగా ఉండుటకంటే అం
దాన్ని చూడగలగటం, అందాన్ని సృజించటం గొప్ప. ప్రతి
దానిలోనూ సౌందర్యాన్ని చూడటమే సౌందర్యోపాసన. మన
విశ్వకవి ఇందులో మిన్న.

సౌందర్యాన్ని అన్నిటిలోకి సుందరమైనది జీవితం. దానికి
మాత్రం సుందరమైన ఆత్మ. ఇందులో పండినవాడు మహా
త్ముడు.

రవీంద్రుడు సౌందర్యోపాసకుడు, మహాత్ముడు సత్యా
గ్రామి.

సౌందర్యచేతన ఎవరి హృదయాల్లో మేల్కొం
టుందో వారే సౌందర్యాన్ని సర్వత్ర సందర్శించగలుగు
తారు.

ఈ సౌందర్యతృప్తి ఏ జాతిలో నిద్రాణమైఉంటుందో
అది సాంఘికారిక రాజకీయాల్లో అభివృద్ధిగాంచలేదు.
మిగతా విషయాలతో పాటు సౌందర్యోపాసనకూడా పున్న
ప్పుడే అది అన్ని విషయాలలోనూ పురోగమించగలుగు
తుంది. ఎందుచేతనంటే, సౌందర్యోపాసన మానసిక
బలాన్ని పెంపొందిస్తుంది. చిత్తవృత్తులను సక్రమపరుస్తుంది.
వ్యక్తికి సజీవత్వాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. దారుఢ్యమైన మనసు,
సక్రమ చిత్తవృత్తులూ, సజీవమైన మానవులులేని ఏ జాతి
ఉన్నత మార్గాన నడువగలదు!

సాందర్యానుభూతి పొందటానికి అభిరుచి, విచక్షణ అవసరం. జన్మతః అందరిలోను అంతో ఇంతో అందమైన వస్తువులలో భావాలలో అభిరుచివుంటుంది. దానిని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ సుందరమైన వాటితో ఇంకా మరిచయం చేసుకోవాలి.

అందానికి మన మనోభావాలకు పరస్పర సంబంధం వున్నది. సుందరమైన వస్తువులను చూచుటద్వారా మనలో సాందర్యం వృద్ధిగాంచి ఆనందం అభివృద్ధిచేసి ఒక శోభ పెంచుతుంది.

రసోద్దీపన గావించేదే సాందర్యం.

మనచుట్టూ సాందర్యం సతతమూ ఉన్నది. దాన్ని అనుభవించి ఆనందం పొందటమే మనవంతు.

నిత్య జీవితంలో కళ

"కళ, భ్యానం ఈ రెండూ మానవుని మానసంలోని రెండు సృజనాత్మక స్థితులు. ఈ రెండూ కూడా ఒకేమూల నుంచి దోహదంపొందుతవి కాని ఈ రెండూ విభిన్న దిశల లోకి వయనిస్తున్నట్లు కనిపిస్తవి కళ ఇంద్రియగ్రాహ్యజగత్తు పై పుకు, భ్యానం ఇంద్రియగ్రాహ్యమైన రూపజగత్తును జయించేవి పుకూ. అయితే ఈ ప్రవేశం పైపైది మాత్రమే కాని అసలుతోది మాత్రం కాదు."

—రామా గోవింద.

అందుచేతనే కళను నిర్లక్ష్యం చేయరాదు. ఈ కళ ప్రగతే మానవప్రగతి. ఈ ప్రగతి మందగించినప్పుడుగాని ఓణించినప్పుడుగాని మానవుడు ఇంద్రియములకు బానిసయై, తత్సంబంధమగు సాందర్యసాధనమే పరమావధిగా భావించి, శాశీల్యము గోల్పోవును. ఇవి సక్రమముగా వినియు కమన ట్లయితే మానవుడు విద్యావంతుడు, సంస్కృతీసంపన్నుడు, సీతివంతుడు అయి ప్రవర్తించును.

కళ జీవితంలో వినూతన సాందర్యాలను జీవితానం చాలను, అన్వేషించాలనే లక్ష్యంతో జీవితాన్ని అంతం చేయటం.

కళాదృష్టి నేడు మనలో నన్నగిలి, ప్రయోజనమే పరమావధిగా అధిక సంఖ్యాకులు ఆశాంక్షిస్తున్నారు. ఇది ఇటీవల అంగ్లవిద్యాప్రభావంవల్ల అవతరించింది. మన ప్రాచీనులు రసానుభవంలో పరాకాష్ఠ గాంచారు. నేడు కొన్ని కారణాలవల్ల ధనార్జనాభిలాష హెచ్చింది. అయినా సాందర్య దృష్టి వాతస్వభావంలో నిగూఢమైఉన్నదేగాని సజీవలేదు.

భౌతిక విభూతి మానవాభివృద్ధికి ప్రాతిపదికే. ప్రతి వాటికి, తిన తిండి, కట్ట గుడ్డ, తలదాచుకోటానికి నీడ అవసరాలే. ఈ సహజ వాంఛలు సర్వసాధారణం. ఇవి పశుపక్ష్యాదులకును అవసరమే ఈ అత్యవసర వాంఛాధారంతోనే ధన పిపాస, భోగదృష్టి కామకాంక్షలు వృద్ధి చెందాయి.

కళాభిరుచి మానవునకు ఉగ్గుపాలతో అలవడినవిద్య సహజవాంఛ పరిసమాప్తిలోను, సర నారీ ప్రేమకలాపం లోను, భోజనభాజనాల్లోను, వస్తువాహన వినియోగాల్లోను,

ఈ కళాభిరుచి మానవుని పశువునుండి వేరుపరచి, ఉన్నతి కల్పించి నాగరికుని గావించి, ఉదేకాలకు ఒక ప్రశాంతస్థితిని చేకూర్చి, భావనాశక్తిని పెంపొందించి, మేధావినిగావించింది.

సమస్త మానవజాతి సమష్టిగా భగవానుని పొందు మలభోషాయము ఈ సౌందర్యార్చనే. అవిద్యనుండి విద్యను అధిగమించు మార్గం ఇదే. అవిద్య అనగా ప్రపంచం ఇది భగవంతుని కళాసామ్రాజ్యం. విద్య అనగా నిర్వికార నిరంజన మగు పరిశుద్ధచైతన్యశక్తి. జీవితమే ఒక కళ. దాని సౌందర్య గంభీరత ప్రతివ్యక్తికి సుబోధము కావలయును. ఇట్టిజీవితకళ తన్ను సదా సంస్కరించే ప్రేమ సద్భావములకు సఫల్యము నలుపవలయును.

భాష్యరూపాభిమానమూలమునను, నియమ యుత భావ ఒకటనవలసను, సక్రమక్రియావిధానముచేతను, మానవుడు తన ప్రవర్తనను వివిత్రమొనర్చుకొనును. కళా దృష్టివలన మానవాభిక్షి కలుగు అనేక ప్రయోజనములలో ఇది అత్యంతసామ్యమైనది. అయినను ఈ ప్రయోజనము అత్యంత విస్తృతమయినది. మానవ నాగరికతాభివృద్ధికి ప్రాతిపదిక.

సర్వేంద్రియములకు నయనము ప్రధానము. నయనేంద్రియమైన జ్ఞానముద్ర మనఃఫలకముపై స్పష్టముగ పడును. అందుచేత చిన్నతనమునుండి నయనేంద్రియములను సౌందర్యతత్వము సమీక్షచేయుగల దక్షతకలుగునట్లు శిక్షణ కలిగించాలి.

ప్రాచీన భారతదేశమున ప్రతి లిట్టి కళాశక్తికళాభోషా

నాభిరుచిని బహుముఖములుగా ప్రకటించిరి. ప్రతిగృహము ఒక ప్రదర్శనశాల కావలెననుట దుర్లభము. కాని దైవందిన కార్యకలాపము నిత్యోపయుక్తమగు పరికరములు కళాత్మకములుగా నుండునట్లు చూచుకొనవలయును అప్పుడు మన ఆచరణలు, ఆలోచనలు, అనుభవములు ఉన్నతస్థాయిలందుకొని మన జీవితములను మధుమయ మొనర్చుటేగాక, ఉదాత్త ప్రపుల్లము కావించును.

నాగరికతకు కళాభిరుచి చిహ్నం. అందుచేతనే ఏంజాతివా రెంత నాగరికత వహించారో తెలుసుకోవాలంటే కళలందు వా రెంత నైపుణ్యము కలవారో గ్రహిస్తే నేను చెప్పగల నన్నాడు రస్కిన్ మహాశయుడు.

మన పూర్వలంతా కళాభిరుచి కలవారన్నది జగద్విదితం. స్థూపాలు, దేవాలయాలు, ప్రాసాదాలు, గృహాలు, ఆభరణాలు, గృహోపకరణాలు, వస్త్రాలు, ఆటవస్తువులు, ఆయుధాలు అవీ ఇవీ అననేల కళాదేవతయొక్క కరకమలం స్పృశించని వస్తువే లేదు.

వారి వారసులమైన మనము కళాభిరుచి లేనివారమేగాక సౌందర్యం గ్రహించగల శక్తి సామర్థ్యాలను కూడా కోల్పోయాము. మనం కోల్పోయిన కళాదృష్టిని మనం తిరిగి సంపాదించాలి. సౌందర్యోపాసనచేయాలి. అందుకు గాను సుందరమైన మన ప్రాచీన నిర్మాణాలను పరికించాలి. వాటిలోని సౌందర్యం గ్రహించుటకు మనం సాధనచేయాలి. కళావేత్తలతో కలసి మెలసి సంచరించాలి. శిల్పులతో చలిమి చెయ్యాలి. వారినుండి శిల్పరహస్యాలను గ్రహిం

చాలి. కళానేత్రులచేత ఉపన్యాసాలు ఇప్పించుకోవాలి. సుందరవస్తువులను చూడాలి. శ్రావ్యమైనవాటిని వినాలి. ఈ విధంగా మన జీవితాలను ఆనందమయం చేసుకోవాలి. మనం ధరించే దుస్తులు, తాజీ వస్తువులు అందచందాలతో అలరారేటట్లు చూచుకోవాలి. సౌందర్యాన్ని గుర్తించాలి. కళను ఆనందించి, అభిమానించాలి. మన పూర్వులవలె జీవితం కళామయం ఆనందమయం, గావించుకొందుముగాక!

గ్రంథపఠనం

అదినీ మానవునకు సంజ్ఞలుతప్ప మాటలు రాలేదు. మాటలు తర్వాత వచ్చాయి. ఆనంతరం అక్షరమాల వచ్చింది. ఈ అక్షరాలు మానవలోకంలో బ్రహ్మాండమైన మార్పు తెచ్చాయి. మానవుడు అనాదినుండి సంపాదించిన జ్ఞానం మన కండుబాటలోకి లిపివల్లనే వచ్చింది. ఎందరెందరో మహానుభావులు తమఅనుభవాలను గ్రంథరూపేణ అందిస్తున్నారు. వారి ఉన్నత భావసంపదను ఆ పుస్తకాలు మనకు విశదం చేస్తున్నాయి. ప్రతి గొప్ప రచయిత ఒక ఉజ్జ్వల భావప్రపంచాన్ని మన కళ్ళముందుంచుతున్నాడు. మన కనుభూతిలో లేని అనేక విషయాలను వారు మనకు బోధించి మన జ్ఞానసంపదను పెంపొందిస్తున్నారు. అందు చేతనే పుస్తకాలకు మించిన మంచిన్నేహీతులు లేరని నానుడి పుట్టింది. కనుక మనం వృధా కలక్షేపం చెయ్యకుండా, నద్వినయోగం చేసుకోవాలంటే గ్రంథపఠనం అవసరం.

శ్రీ జీవనం

ఇదివరకు గ్రంథాలను ఎత్తి ప్రతులు వ్రాసుకోవలసి వచ్చేది. అది చాలా బాధతో కూడుకున్నవని. ఇప్పుడు అచ్చయంత్రం వచ్చింది. దీనితో మరొక గొప్పయార్పు వచ్చింది. సులభంగా అందరకు అందుబాటులోకి గ్రంథాలు వచ్చాయి. ఔడుగ్రంథాలుకూడా రావటానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ప్రతిదానిలోను మంచి చెడూ ఉంటాయి. ఎంత వెలుతురుంటే అంత క్రింద తప్పకుండా!

పూర్వం చదువుకున్నవారు గొద్దిమంది వారధికంగా పండితులే. ఆనాడు గ్రాంథికభాష.

రాజకీయంగా రాజులు పోయి ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది. అట్లాగే భాషలోను ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది. గిడుగువారి కృషివల్ల బ్యావహారిక భాషావాదం అభివృద్ధి గాంచి, అధిక జనులు రచయితలవటానికి అందరికీ అక్షరాస్యత కలిగి గ్రంథపఠనానికి అవకాశం కలిగింది.

పూర్వం మన పండితులు సంస్కృత ప్రాకృతాలు చదివి ఆ భాషలనుండి అనువాదాలు చేశారు. నేడు ఆంగ్ల భాషా విద్వాంసులు ప్రపంచ సాహిత్యంలోని గ్రంథాలను అనువాదంచేసి పరిచయంచేస్తున్నారు. నేటి మానవుడు విశ్వమానవు డయ్యాడు. మానవుడు దేశ సంబంధకాదు, కాల సంబంధికూడా.

"To reach the best in literature, as in life sympathy is a preliminary condition"

—Hudson

గ్రంథావలోకనానికి జీవనవిధానికి సానుభూతి అవసరం. మంటాడు ఆంగ్ల విమర్శకుడు హడ్సన్.

గ్రంథ పఠనానికి సహృదయత్వం అవసరం. ఒక రచయితను అర్థంచేసుకోవాలంటే, ఆ రచయిత హృదయంవంటి హృదయం కావాలి. దీనిని ఒక ఆంగ్లేయ విమర్శకుడు "మిల్టన్ కవి రచనలను అర్థంచేసుకోవాలంటే పాఠకుడు మిల్టన్ కావాలి" అన్నాడు. రచయితయందు వ్యతిరేకభావం వ్రుంతు చదివినా ప్రయోజనం శూన్యం వృథా కాలహరణం. కాలక్షేపానికి చదివితే లాభంలేదు. గ్రంథపఠనానికి ఉపయోగించిన కాలమంతో ఆ గ్రంథవిషయాన్ని గురించి ఆలోచించటానికి అంతకంటే అధిక కాలం ఉపయోగించాలి. అసలు తక్కువ చదివి ఎక్కువ ఆలోచించాలి. Read little think well. సంగీతం సహృదయితమైతే, సాహిత్యం ఆలోచనామృతం.

సద్గ్రంథాలను సవిమర్శగా చదవటంతోపాటు, చదివినవాటిని ఆచరణలో పెట్టడానికి కూడ ప్రయత్నించాలి. ఆచరణ లేకుండా భగవద్గీత నిత్యమూ పారాయణం చేసిన ప్రయోజన మేమిటి?

కొందరు మంచి గ్రంథాలను కొని దాచుకుంటారు. మరికొందరు చదువుతారు. "మంచి గ్రంథాలన్నందువల్లనే మంచివారని తలచరాదని, ఆ పుస్తకాలవల్ల మంచితనం వారిలో కలిగినప్పుడే అనందించాలి" అంటాడు వివేకానందస్వామి.

కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని భాగాలే చూడతగినవి. కొన్ని దువి చూడతగినవి. మరికొన్ని మంగతగినవి. ఇంకా కొన్ని శర్లంచేసుకోతగినవి.

జీవితం వికసించటానికి అనందం అనుభవించటానికి చక్కనిసాహిత్యం చదవాలి. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ చదవటానికి మానవతనం ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఆంగ్లేయుల ప్రభావంవల్ల వచ్చింది మనకు.

ఈ నాడు పుస్తకాలు తుప్ప రెప్పలుగా వస్తున్నాయి. సత్ గుల్లలూ ఉన్నాయి, నవరత్నాలూ ఉన్నాయి. హాలా హాలమూ ఉన్నది, అమృతమూ ఉన్నది. కనుక పుస్తకాలను చేత పట్టటమంటే మనలను పైకెత్తే వారితోనో, పడతోనో వారితోనో, బోధించే వారితోనో, బాధించే వారితోనో ఒక విధంగా సంబంధం పెట్టుకున్నామన్నమాట.

కనుక గ్రంథాలను గమనించి జరించాలి. అహర విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తపడతామో గ్రంథపఠనంలోనూ అంత జాగ్రత్తపడాలి. గ్రంథపఠనం మానసిక అహర మన్నమాట.

ఒకవ్యక్తి శిష్టాచారసంపన్నుడు, మేధానంవన్నుడు కావలెనంటే అసంఖ్యాక గ్రంథాలను చదవవలసరంటేదు. అల్పసంఖ్యాకమైన గ్రంథాలను సవిమర్శతో చదివితే చాలు. సాహిత్యంలో నూతన గ్రంథాలకంటే ప్రాచీన గ్రంథాలను చదవటం మంచిది. అవి జనానకాలనుండి నిలవటమే వాటి గొప్పతనానికి నిదర్శనం. 'కృతి నిలకడ వలయు' అన్నాడు. మంచిదే నిలుస్తుంది.

విజ్ఞాన శాస్త్ర గ్రంథాల్లో నూతనమైనదే చదవాలి. ఎందువల్లనంటే సైన్సులో ఎల్లప్పుడూ నూతన పరిశోధనలు జరుగుచుండును గనుక.

కాస్త్రాలు విజ్ఞానలోధకాలు. అవి మన బుద్ధివికాసానికి లోడ్డుకుకాయి. కావ్యాలు కాంతానమ్మిలోపక్షాలు. వాటిలో ఉపదేశమూ ఆనందంకూడా ఉన్నాయి.

కాస్త్రకారుడు సత్యాన్ని చెప్పుతాడు. కవి సౌందర్యంగా చెప్పుతాడు. అందుచేత కావ్యాలంటే అభిమానం. మేధ, హృదయం ఉన్నవారే గొప్పవారు.

ఒక్కొక్క కావ్య ప్రక్రియ ఒక్కొక్క విధంగా ఆనందించదగినది. కావ్యాలను రెండు తెగలుగా విభజించారు. దృశ్యకావ్యాలని, శ్రవ్యకావ్యాలని. కాని మన గ్రంథాలలో పురాణాలు వినతగ్గవి, ప్రబంధాలు చదవతగ్గవి. నాటకాలు చూడతగ్గవి. గేయాలు, కృతులు పాడతగ్గవి. వాటిలో సంగీతంపాలు పోయి. అవి అధికంగా నాదాశ్రయం పదాలు అభినయ ప్రధానాలు క్షేత్రయ్య పదాలు గేవలం అందుకే ఆవతరించాయి.

పురాణంలో కథ ప్రధానం, ప్రబంధంలో వర్ణన ప్రధానం, కావ్యంలో రసం ప్రధానం, ద్వర్ధికావ్యం శ్లేష ప్రధానమైనది.

భారతం చదవటం కష్టం. అంతా విరుపురే, తిక్కనలో, భాగవతం అర్థం చెప్పటం కష్టం. వేదాంతమవటం వల్ల. భారతమంత లోతైన గ్రంథం, భాగవతమంత మధుర గ్రంథం మన సాహిత్యంలో లేవు.

శివితోపయోగంలోని గ్రంథాలు నిష్ప్రయోగం. శివతవిధానం నర్మకపోతే గ్రంథాలెందుకు అంటారు కాస్త్రం.

నిజమే!

మన వేదాలు ప్రభుసమ్మికాలు, సత్యంవద, ధర్మంవద, అని రాజవలె కాసిస్తాయి.

మన పురాణాలు మిత్రసమ్మికాలు. రావణాసురుని వలె సంచరించక రామునివలె సంచరించు అని మిత్రునివలె లోధిస్తాయి.

కావ్యాలు కాంతానమ్మికాలు. భార్యవలెవ్యగ్యంగా చెప్పుతాయి. అందుచేతనే కావ్యాలు అధికజనామోదాలు.

ఈనాటి మన సంస్కారానికి మన గ్రంథాలే కారణం. భారత భాగవత రామాయణాలు మన సంస్కృతికి మూలం. గ్రంథాలవల్లనే మనం మారుతున్నాము వీరేశలింగంగాది గ్రంథాలు మన సంఘంలోను సాహిత్యంలోను మార్పు తెచ్చాయి.

రూసో రచనలు, మార్క్సిస్టావాలు ప్రపంచ భావ భారలోనే మార్పు తెచ్చాయి.

ప్రపంచంలోని ప్రవక్తలు, రచయితలుగాక మన లో మార్పుకు కారకు లింకెవరు?

కనుక సాహితీ ప్రపంచంలో మనం కొన్ని పుస్తకాలను పన్నుకొని వాటిని బాగా చదివి అర్థంచేసుకొని ఆచరణకు పోతుకోవాలి.

ఒక్కమూటలో చెప్పవలసిన నీ చదవటానికి శివించకాదు, శివించటానికి చదవాలి.

అల్పకాలమున అలవాటుపడలేక అల్పరచనలకు అలవాటుపడడం.

వర్తించువల్ల కొంత ప్రయోజనం కలిగినా కొంత వ్యయమూడావుంది. మన అల్పరచనలకు అలవాటుపడి ఉద్దగ్రంథకరణం మూసేకాం. ఇందువల్ల మన మేధానంవదలీణిస్తున్నది.

కనుక మనం ఉద్దగ్రంథాలు చదువుట చాలా అవసరం. మనోదారులు, మేధానంపన్నులయిన మన పూర్వీకులు ముందుకాలాలవారికై రచించి పొంజువరచి పోయిన గ్రంథాలలో అక్షర లక్షలున్నవి. వాటిని దర్శించటం అవసరం. ఆనంవద మనమందరం పంచుకొన్నా తరగదు.

వాటిల్లో కొన్ని మాటలు సరిగ్గా మన స్థితిని ఉద్దేశించి వుంటాయి. వాటిని మనం చదివి, విని, సరిగ్గా అర్థంచేసుకొంటే అవి మనకు వసంతముతువుకంటే సూర్యోదయంకంటే ఎన్నో రెట్లు ఆనందాన్ని చూపేయిస్తున్న కలిగిస్తాయి.

మనం సత్యం చూచిన వస్తువులకే ఒక నవ్యత కలిగింది వాటియం దొక నూతన దృశ్యం కలిగి నవి.

ఒక్కొక్క గ్రంథాన్ని పఠించటంవల్ల ఎందరెందరి జీవితయాత్రలో నూతన యుగోదయమయిందో!

ఆ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నవి మనకొరకే. వాటిని పఠించి మన కర్తవ్యం శబ్ద జ్యోతిని వెలిగించి అజ్ఞానాంశాలాన్ని పాతొలిగించి కవులే. వాతే ఈ ప్రాంతానికి కష్టధారులు. వారు ప్రచురించినవి మన వారు పూరియ్యాలి.

వారి గ్రంథాలను చదవడమే వారిని పూజించటం. మన ప్రాచీనులు ఋషి ఋణం తీర్చాలన్నాడు. కవులే ఋషులు. నా నృషిఃకరుతే కావ్యం.

నిత్యం గ్రంథం పంచటమే వారి ఋణ విమోచనం చేయటం!

అజ్ఞానులయినవారికంటే, గ్రంథాలయినా కొల్లలుగా పెట్టుకునేవారు అధికులు. ఊరికే చేర్చి పెట్టుకునేవారికంటే ఆ గ్రంథాలను బాగా నల్లించి జ్ఞాపకం పెట్టుకునేవారు ఉత్తములు. బండగా అలా జ్ఞాపకం పెట్టుకునేవారికంటే, ఆ జ్ఞాపకం పెట్టుకున్న గ్రంథభాగాలను బాగా అర్థం చేసుకునేవారు గొప్పవారు. ఆకళింపు చేసుకునేవారికంటే తాము గడించుకొన్న జ్ఞానం అంతా ఆచరణలో పెట్టగలవారు బహు ఉత్తములు.

ప్రకృతి

'Nature is man's teacher. She unfolds her treasures to his search, unseals his eyes, illumines his mind, and purifies his heart, an influence breaths from all the sights and sounds of her existence'—Street.

"సమస్త ఋష్యాదుల ప్రబోధములకంటే హరితవర్ణ విలసితములగు సుందర పుష్పవాటికల మనోరంజనకరిమగు దృశ్యావలోకనముచే మానవునకు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము రీతిలామలకము కాగలదు."

"ఒకప్పుడు నా దృష్టికి పచ్చికబయలు, ఉద్యాన

వనము, ప్రాతస్వీని, సమస్త వసుంధర, దాని ప్రతి సామాన్య దృశ్యము ఒకవిధమగు ఈశ్వర జ్యోతిభాసితమయి ఉన్నట్లు గోచరించుచుండును. దాని ప్రభావము, స్వప్నగత వృత్తాంతములై రుచిగరము, చమత్కారపూర్ణము, బ్రహ్మానంద కరము," వర్ణింపరు.

"ప్రవహించే సెలవీళ్ళలో నద్గ్రంథాలను చూతును. రాయీరప్పలలో ప్రవచనము వినబడును." అన్నాడు ఆంగ్ల కవిరాజు షేక్స్పియరు.

"అందరు చదువుకొనుటకు అనుకూలముగ తెరచి వున్న భూమ్యాకాశాలే నాకున్న పుస్తకా" అన్నాడు మరొక మహానుభావుడు.

ప్రకృతికి మానవునికు అవినాభావ సంబంధమున్నది. ఈ వికాలమైన ప్రకృతి వివిధరూప విన్యాసాలతో పురాతన మయ్యూ సవనవోన్మేషముగా సత్యమూ కసిపిస్తూనేవున్నది.

కాని అందరు ఈ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారని అనలేము. అందుకుకొంత అర్హత అవసరం. ఈ ప్రకృతిని పరికించుట ఒక విద్య. ఆ విద్య వచ్చినవారే అందులోని అందచందాలను అనుభవించగలరు.

"In all poor foolish things that live a day, Eternal beauty wandering on her way." అని సుప్రసిద్ధ ఐరిషుకవి షేక్స్పి గానంచేశారు. 'కవులకు ప్రకృతి ఆరాధ్యదేవత' అన్నాడు మరొక మహానీయుడు.

"నదివొడ్డున వూదిన ఒక చిన్న గడ్డిపూవు, గాలిలో విసిరించే ఒక చిన్నస్వరం, తేజోరాశి అయిన సూర్యుడు,

విశ్వవికారి అయిన పవనుడు, అనంతమైన ఆకాశం—ఇవి అన్నీ స్వర్గాన్ని తెరిచే లాభపుచెవులే!" అన్నాడు గ్రే-కవి.

"కన్నీటికూడా కరగకుండా నాలో గడ్డకట్టుకొని బోయిన భావాలను ఒక చిన్నపూవు కదిలించి అందివ్వ గలదు." అన్నాడు వర్ణునివర్ణు కవి.

"ప్రకృతిని పలకరించు, నీకు కావలసిన విషయాలన్నిటిని బోధిస్తుంది ఆమె మహాగురువు" అని ఒక మహాకవి అన్నాడు.

చీనానారు అధికంగా ప్రకృతిప్రియులు అటుతర్వాత జపానీయులు. మన వైదిక ఋషులకూడ ప్రకృతి సౌందర్యోపాసకులే. వేయేల ప్రపంచంలోని తత్వసాధకులంతా ప్రకృతి పూజారులే. అందుచేతనే రమ్యమైన ప్రాంతాల్లో వసించుట ఆచారంగా పెట్టుకున్నారు. అయినా ఈ ప్రకృతిని అందరూ ఒకే భావంతో దర్శించలేదు. కొందరు దీనిని దర్శించి ససిపాపవలె ఆనందిస్తారు. మరికొందరు ఇంకొక సంబంధమైన వ్యామోహాన్ని పొంది ఆమె భావ్య సౌందర్యాన్ని గాంచి ముగ్ధులవుతారు. మరికొందరు దానిని అశీం ద్రియశక్తిగా భావించి, జగన్నాథగా ఆరాధిస్తారు. ఇంకా కొందరు మానవప్రకృతికి, కావ్యప్రకృతికి సంబంధమున్నట్లుగా భావిస్తారు తద్వారా ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యాన్ని అనుభవిస్తారు.

ఈ జగతంతా సౌందర్యరాశి. సుందరమునుండి బయల్పడలిన జగము సుందరము కాకుండా ఎట్లుండగలదు? కారణ సౌందర్యం, మేళాన సౌందర్యం, వర్ణన

సానువులు సౌందర్యం, సాకారాలు సౌందర్యం, పూలవాన నలు సౌరభ్యం, విరాట్ విశ్వమంతా పూలజోలిక, సౌందర్యంలేనిచోటేది? తరులతాదులలో, జంతుజాలంలో, కోకిలగానంలో, కురంగలోచనాల్లో అన్నిటా అంతులేకుండా అలరారుతున్నది

ఈ సృష్టిలోని ప్రతి వస్తువులోను, ప్రతి అణువు లోను సౌందర్యం నిండి నిబిడికృతమైవున్నది. సత్యనూతనం, నిత్యాకర్షణీయమైన ప్రకృతిలో మనకంటికి కనిపించే ప్రతిదీ ఆనందప్రదమైనదే!

సాభాగ్యరేఖల్ని వెదజల్లే ఉదయభానుడు, భూమిని సస్యశానులంచేసే జీవనదులు, సచ్చపచ్చని మైదానములు, ముత్యాలవలె మురిసంతో మెరసే మంచుబిందువులు, సిగ్గు మొగ మొగని అడవిపూలు, నయనశోభకలిగించే పలువిధ వస్త్రపుష్పాలు, నులయమారుతగానము, ఊగే గున్నమావి కొమ్మలు, మధురస్వరంతో గానంచేసే కోయిలలు, పలు రికాల పక్షులు, ఆకాశాన్నందుకొనే పర్వతశిఖరాలు, కొండ లోయలనుండి వయ్యారంగా జారే జలపాతాలు, మర్మర ధ్వనులు, నిమిష నిమిషమునకు తరంగాలతో లేస్తూ, వింత శోభలను వెదజల్లుతూ, గానంచేసే సముద్రుడు, సాయం సమయ నుండరి నూర్యకిరణాలు, అస్తమయం కాగానే బైట పడి చీకట్లను చెండాడే నక్షత్రాలతో సవరత్నఖచితవితానం ఎంత కన్పించే ఆకాశం, మేఘాల చాటుకు పోతూ వస్తూ దాగుడుమూతలాడే అహోదకమైన అందాల చందమామ!

ఈ మనోహరమైన ప్రకృతినంతా మనం ఆనందించ గలిగినప్పుడే మన జీవితము ధన్యం కాగలదు.

ప్రాతఃకాలాన భానుడుదయించి, తన అరుణకాంతు లను అంతటా ప్రతిఫలించేవేళ, శుకపికాలు లేచి గాన మాధుర్యం చేస్తూవుంటే ఆ గానమాధుర్యాన్ని, దివ్యకనుమ సౌరభాన్ని మోసుకొనివస్తూ నులయపడనం మందంగా వీచే వేళ మనలో ఎందరు ఆ మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు?

ఈ ప్రకృతి పంచ విధాలుగా విభజమై, పరమానందం కలిగిస్తున్నది. రూపులేఖా విలాసాలతో, నేత్రానందం కలి గిస్తున్నది ఒకచోట. కంటికికనిపించకుండా దాగి, శృతిలయ విభ్రమాలతో శ్రవణానందాన్ని కలిగిస్తున్నది మరొకచోట. కంటికి, చెవికి కూడా అగమ్యమై, వివిధ వాసనలను, విర జమ్ముతూ ఘ్రాణతృప్తిని కలిగిస్తున్నది మరొకచోట. ఇంకా ఇంతకంటే అదృశ్యమై ఇంకొకచోట జిహ్వకు వివిధ రుచు లను కలిగిస్తున్నది. గాలిలో వీసమైవచ్చి గిరిగింతలు పెట్టు చున్నది వేరొకచోట. ఈ పంచవేదే సంగంలో లీలావిహారి కాగల్గినవారెంత ధన్యులు!

ఈ పృథ్వికంటే స్వర్గం గొప్ప! ఇక్కడ ఆనందం పొందలేనివాడు ఎక్కడా పొందలేడు.

ఈ దృశ్య ప్రపంచం వింతశోభతో ఇదే ఒకస్వర్గంగా భావించమని బోధిస్తున్నది. ఎక్కడో స్వర్గముఖాలున్న వని ఆలోచన ఎందుకు? ఆ స్వర్గంలో ఇంతకన్న చక్కనిచుక్క లంటాయా? అందమైన చందమామలు అనేకం ఉంట వనా? ఈ ఒక్క చంద్రుని శోభను గాంచలేనివారు, పది

తండ్రిల ప్రకారాన్ని పొందగలడా? నింత శోధలతో
మామూలుపున్న ఋతువులు, రాత్రింబవళ్ళవల్ల ఆనందాన్ని,
అనుభవించలేనివాడు, స్వల్పభోగా లేమనుభవించగలడు? ఈ
ప్రపంచపు బతుకు భారమని బుద్ధిగలవాడెవ్వడూ అనలేడు.
వివిధ కాలాలను వివిధ దృక్పథాలుగల ఆకాశాన్ని, అనేక
రుచులు, శరీరములుగల ఫలపుష్పదళాలను, చెట్లను, చేమ
లను అనందించలేకపోతే అనుభవించేదేమిటి? ఈ భూలోక
సౌందర్యాన్ని గంచగలిగినవారికి నాకమేల! అప్పురసలేల!
అమృతమేల!

ఒక్క ఆకాశంవంక మాస్తూవుంటే తన్మయులం
కాగలము. ఈ ప్రకృతి ఆనందాన్ని ఇవ్వటమే కాదు-మనకు
పోకాలనుకూడా బోధిస్తున్నది.

నూర్మొడు పెరిగితే వంట. మేఘుడు వర్షిస్తేనే తోట.
వాయువు వీస్తేనే పాట. అగ్నిమండితేనే వంట. ఇట్లు పంచ
భూతాలు మనలను విడిచి పెట్టకొని మృదుహస్తాలతో
ఆలింగనం చేసుకొని అహర్నిశలు కంటికిరెప్పవలె కానూ
నొండు నిస్తున్నవి.

వృక్షాలు ఎండల్లో నూడుతూ, చలికీడను పుష్ప
దళాల సౌఖ్యమాస్వాదిస్తూ, సౌందర్యాన్ని ఇస్తున్నవి. ప్రకృతి
అంతా మనకు సహాయకడుకూ సౌఖ్యం కలిగిస్తున్నది.

ఈ విశ్వం ఇదంతాదు. ప్రతియావంలోను, అత్య
మధురరస ముప్పొంగుచున్నది. సర్వేపా భూతానామధురః
ఈ మధురరసమను ఆస్వాదించినప్పుడే సౌందర్య మగును.

పుష్పము వికసించిననే మనకు సేత్రానందం కలుగు
చున్నది. మానవుడు మనోవికాసము చెందుటవల్లనే అతని
గొప్పతనము గోచరమగును.

ప్రతిదీ వికసించి, వికసించు అని చెప్పుటలేదా!
ఆనందం ముడుచుకొనుటలో లేదు, వికాసంలో ఉన్నది.

మిత్రులు

మిత్రుడు కళ్ళ కానంతము కలిగించును. ప్రీతి రసా
యనం అంతఃకరణకు ఆహ్లాదము ప్రసాదించువాడు, సుఖ
దుఃఖాలలోకూడ మనయందు విముఖత్వం వహింపక నుము
ఖత్వమునే కలిగివుంటూ సదా తోడునీడవలె ఉండే సన్ని
త్రుడు లభించుట అరుదు! అందుచేతనే మైత్రికంటే హృదయ
ఆహ్లాదకరమైన వస్తువు లేదని అంటారు.

మానవుడు సంఘజీవి కనుక, అతడు ఇతరులతో సహ
వాసం చేయటానికి కుతూహలపడతాడు. ఏకాంతముగా
జీవించటమంటే వల్లమాలిన బాధ. అందుచేతనే కారా
గృహంలోకూడ ఏకాంతవాస శిక్ష ఘోరశిక్షగా భావించ
బడుతుంది.

మానవ జీవితం కష్టసుఖాలతో కూడుకొన్నది కనుక
కష్టసుఖాలలో మనకు భాగస్వాములుగా ఉండేది స్నేహి
తులే. కష్టాలలో మన కూరట కలిగించి సాయపడేది వాతే.
కష్టనష్టాలలో మనస్సువిప్పి చెప్పుకొనేది మన స్నేహితు
లకే. అది ఎంతో భారం తగ్గించి శాంతిని చేకూరుస్తుంది.

'సృష్టిలో తీయనిది నేనామే' అనేది ముమ్మాటికీ సత్యం. సంపదలన్నిటిలోకీ నేనానంద అమోఘం, అపూర్వం. నిజంగా వార్యాభిలషిత నేనానందం గొప్పది లేదనవచ్చు. ఆమె జీవిత సహచరిణి, సఖి. ఎంత అన్యోన్యత గల ప్రేమవున్నా, ఎటువంటి సమాన ఆశయాలున్న మిత్రులున్నా అదిదండతుల అన్యోన్యానికి సాటిరాదు. కాని మన దేశంలో అట్టివారు చాల తక్కువ. భార్యను నేనామె రాలుగా భావించుటకు భర్తలో ఎంతో సంస్కారం ఉండాలి. తన అర్థభాగాన్ని తనంతగా చేసుకొంటేనేగాని తనకు తృప్తి అనందం లేదని భావించి ప్రవర్తించేవారు అదృష్టవంతులే కాదు అమరలోకవాసులు. సకల సౌఖ్యాలు వారివి. శాంతి దాంతి వారివి.

తండ్రి కొడుకులు కూడా నేనామెలవలె సంచరించ వచ్చు. అసలు అట్లామెలగవలసినదని మనశాస్త్రాన్ని ఘోషిస్తున్నాయి. భార్యాబిడ్డలు తన మిత్రులనే భావం పెంపొందినపుడు గృహజీవితం స్వర్గకుల్యం అవుతుంది.

తాను జీవన సహచరిణిగా పొందిన స్త్రీతో మైత్రి పొందీ, ఆమెనుండి సహజమైన మాధుర్యాన్ని పొందాలి అవును. అలాగే స్త్రీకి దాంపత్యంలో నేనామాధుర్యం లేకపోతే సౌఖ్యంలేదు, శాంతిలేదు. సమాన ప్రతిపత్తి నేనామెకి ప్రధాన గుణము. నేనాం పెరిగి వృద్ధిగాంచుటకు సమాన సంస్కారం ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

నేనామెంటే పరిస్పరానురాగము ఒకరి కేమాన్ని మరి వొకరు అభిలషించటం.

ఇతరులలోని గుణాలను గ్రహించి, ప్రశంసించుటవల్లనే నేనామె లభికమగుదురు.

మానవుడు ఇతరులపై అధికారం చెలాయించవచ్చు కాని, వారి హృదయాల ఆకర్షించేది; తన హృదయం ఇవ్వటంవల్లనే.

మిత్రులలో ఏ మాత్రం మండిపున్నా, దానిని పైకి తీయగలగ కీ మైత్రికి ప్రధాన లక్షణం.

తల్లి అనంతరం మానవునిలో మిత్రులవల్లనే మార్పు కలుగుతుంది. మానవుని స్వభావం మిత్రులనుబట్టి ఎరుగవచ్చు. బీజబలమే బలము నేనాబలమే బలము అనునెల్లు సహవాసం చేసిన వాడు వీడగుననెడు మాట ఎరిగినదే. అందుచేత మంచివారితో మైత్రినెరుపుట మంచిది.

తే॥ మొదల జూచినఁ గడుగొప్ప విదవఁ గుఱుచ
యాదిఁ గొంచెము తర్వాత వధిక మగుచుఁ
దనరుదిన పూర్వపరభాగ జనితమై
ఛాయపోలికఁ గుజనునుజనులమైత్రి.

అని భర్తృహరి చెప్పింది ఎంతయినా నిజం.

కొందరు మాత్రమే ప్రాణనేనామె లంటారు. నేలాది మైశ్మమారంలో వున్నా, మనయందు సంపూర్ణ విశ్వాసముండి, ఎవరు ఎటువంటి గాలికబుర్లు చెప్పినా, అనుమానాన్ని నివారణ చేసేవారు. అలాగే, కిషకిసిథిలో మనకు మంచి సలహాలిచ్చి, మనకు సహాయం చేసారు. ఒక్కో

క్కప్పుడు మనకు తెలియకుండానే, అర్థికచిక్కులు తీర్చే వారు, మనలను గురించి ఎవరివల్ల ఏ విధమైన మాట, కష్టం ఎట్లా కానట్లు సంచరించేవారు.

ప్రభాత ప్రాంత రచయిత రోమారోలా తన స్నేహితుని ఉద్దేశించి ఇలా అంటాడు. “నీవు ఎక్కడవున్నా, నేను ఎక్కడవున్నా నీ వెప్పుడు నాతోనే వుంటావు. నాలో ఒక భాగం నీవు నాలో మించి భాగమైతే నీవే.”

నిజమైన స్నేహానికి మేనులు రెండుగాని మనస్సు ఒక్కటే. చూచినా, తాకినా, విన్నా, మాట్లాడినా మనస్సు కరిగిందా అదిగో అదే స్నేహం అంటే.

ఎవరితోనైనా స్నేహం చేయడం చాల సులభం. ఆ స్నేహాన్ని నిలుపుకోవటం చాల కష్టం.

కొందరు పరిచయాన్నే స్నేహంగా భావిస్తారు. పరిచయం పరిశీలించే, స్నేహంగా మారుతుంది. పరిచయం పరిచయంగావుంటే అంతరిస్తుంది, స్నేహం అవిచ్ఛిన్నమైనది.

స్నేహితులవల్ల మంచీవస్తుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు కష్టమూవస్తుంది. వారూ తప్పులు చేస్తారు. ఎవరూ దోష రహితులుకాని తెలసుకొని సంచరించటం అవసరం. దాంపత్యంవలెనే స్నేహంకూడా ఒక ప్రమాణబద్ధమైనదిగా భావించాలి.

Love at first sight వలె స్నేహంకూడా అగును. ఒక్కమాట, ఒక్క సందర్భము, ఒక్క చిన్న సహాయము తర్వాత మైత్రీగా ఏర్పడును.

ఒక్కొక్కని చూడగానే వందసంచేయాలనిపిస్తుంది. వారిని ఆతాధిస్తాంకాని అనుకరింపలేం. కొందరిని చూడగానే పలకరించాలనీ, పరిచయంచేసుకోవాలనీ అనిపిస్తుంది. వారిని చూడగానే ప్రాణంలేచివస్తుంది. ఏనాటి సంబంధమో అన్నట్లుంటుంది. ఒక వ్యక్తిని మనం ప్రేమిస్తున్నామంటే మన గుణాలు కొన్నైనా ఆయనలో చూచుకొంటున్నా మన్నమాట. తాను కానివానిని నరుడు ఆరాధించనూలేదు, మైత్రీ చేయలేదు.

మైత్రీ, దాంపత్యం బంధుత్వంవంటిది కాదు. బంధుత్వం శారీరకము, మైత్రీ మానసికము.

కుటుంబంలోకూడా కొందరకు శాంతి లభింపదు. దంపతులలోకూడా కొందరకు అన్యోన్యత ఉండదు. అటువంటివారు లోకంలో ఏదైనా సుఖశాంతి కావాలని కోరతారు. అటువంటిది మైత్రీవల్ల లభిస్తుంది.

బంధుత్వంవల్ల మనిషి మానసికంగా పెరగదు. స్నేహంవల్ల పెరగటానికి అధికంగా అవకాశం ఉంది. అభిప్రాయ వినిమయంవ్వారా (Exchange of thoughts) అభివృద్ధి పొందుతారు. స్నేహితులు చర్చించుకుంటారు సంప్రదించుకుంటారు. సలహా లిచ్చుకుంటారు. పరస్పరం అభివృద్ధి పొందుతారు.

పరస్పరం ప్రేమించుకొనటం, నిస్వార్థం ఇది మైత్రీ ఓక్షణం.

మన తప్పులను తెప్పి మనకు సహాయపడేవారు

మిత్రులే. స్నేహితులలో మధుగు, మర్మం వుండదు. చిత్ర శుద్ధి ఉంటుంది.

లోకం కాకులవంటి దంటారు. ప్రతివాడిలోను చెడుని వెతకటానికి, లేక ఆరోపించటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కనుక ఇతరులను గురించి ఒక మంచిమాట మాట్లాడితే స్నేహం కలుగుతుంది.

ఒక స్నేహితునితో సంభాషించినవిమ్మట ఒక చెైనా పండితుడు ఇట్లా అన్నాడు: "పది సంవత్సరాలు పుస్తకాలు చదవటంకంటే నీతోచేసిన సంభాషణ నా కెంతో మేలును కూర్చింది" అందులో ఆతిశయో కివమీలేదు. సరసులైన మిత్రులతో సంభాషణవల్ల మనమెంతో పెరుగుతాం "పండితులైనవారికి యెట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు. మాట్లాడే వారంతా విజ్ఞులుకారు" అన్నాడు లీ-సీ వెగ్. కనుక సంభాషణ చతురులైనవారితో మాట్లాడటం ఒక మధుర కావ్యం చదివినదానికంటే అధిక ఆనందప్రదమైంది.

స్నేహితులలో కవులు అంతకంటే అధికులు. వారు చక్కగా సంభాషించగలరు. తర్వాత వస్తారు చిత్రకారులు, అటువిమ్మట గాయకులు.

ఒక పండితునితో మాట్లాడటం ఒక అపూర్వగ్రంథ పఠనంవంటిది. సత్రువర్తనగల మిత్రునితో మాట్లాడటం, ఉద్ధృంభపఠనమో, ఒక మహానాయకునితో మాట్లాడటమోవంటిది. కేవలం మిత్రునితో మాట్లాడటం ఒక నవల చదవటం వంటిది.

మిత్రులు వారి స్వభావ సంస్కారాల ననుసరించి భిన్నభిన్నరకాలుగా వుంటారు. ఒక్కొక్కరకం మిత్రునితో ఒక్కొక్కవిధమున సంతోషం పొందవచ్చు.

"మిత్రునితో గడిపే ప్రతిక్షణం ఒక ఆనందపు విందు. ప్రతినిమిషం ఒక సంతోష తరంగం. మనస్సు కలిగిన మనుషులు తారసిల్లినప్పుడు నిజంగా మల్లెపూలమధ్య వున్నట్లే వుంటుంది. భౌతికబంధువులకంటే ఆత్మబంధువులవల్ల ఆత్మశాంతి కలుగుతుంది అకారణ కారణములయిన స్నేహాలు మన మనోభారాలను తగ్గించి శాంతియుతంచేస్తూ వుంటాయి" అంటాడు మిత్రుడు కనకరామబ్రహ్మం. మైత్రిలోగాని, దాంపత్యంలోగాని, జీవితంలోగాని కలుపు గోలుతనం అవసరం. అది జీవితానందానికి మూలకందం.

మానవుడు తరచుగా తన ఆనందానుభవంలో నిష్కపటంగా పాల్గొనే వ్యక్తి లభించినపుడు ఆ ఆనందం ఇరువురిచే అనుభవింపబడ్డా, రెట్టించుకునేగాని తగ్గదు. ఆనందాన్ని పంచుకొనుటకు మిత్రులు లభించినకొద్దీ అధికంగా పెరుగును. డా. ఖ మల్లుగాక తన్నునుభవించుటకు భాగస్వాములు అధికమయినకొద్దీ క్షీణించిపోవుచుండును." మానవ జీవితాన్ని వడికట్టిపోసిన మహానుభావుడు, సజ్జనమైత్రిని గురించి బర్మీ రులరు అన్నమాటలు అక్షరలక్షలుచేస్తవి.

"Let us be the first to give a friendly sign, to nod first, smile first, give first and if such a thing is necessary forgive first."

ఉత్తరాలు వ్రాయడం

పూర్వకాలంలో న్యస్తులు ఉత్తరాలు వ్రాసుకొనే ప్రసక్తి చాలాతక్కువ అప్పుడు మనుష్యులద్వారా కబురు చేయటమో లేక ఉత్తరం వ్రాసి ప్రత్యేకించి మనిషిద్వారా పంపటమో జరిగేది. అది చాలా న్యాయకరమైన పద్ధతి.

బ్రిటీష్ ప్రభుత్వము నచ్చిన తర్వాత తంతి తపాల శాఖలు ఏర్పడ్డాయి. స్వాతంత్రం వచ్చాక అధికంగా పోస్టాఫీసులు ఏర్పడ్డాయి.

నేటి జవిత విభాగంలో ఉత్తరం అనేది ప్రముఖపత్ర వహించింది

ఇది యంత్రయుగం, కాలం వాయు మనోవేగాల కంటే త్వరగా మనుష్యులకు కనిపిస్తున్నది మానవుడు పరుగిడుతున్నాడు. ఎక్కడికి అన్నది అప్రస్తుతం. వ్యవధిలేని ఈ మానవుడు ఉపయోగం వున్నంతవరకు ఉత్తరం అనే సాధనాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాడు.

నిదానంగా కూర్చుని ఉత్తరం వ్రాయడంకూడ ఒక కళ. న్యాయంలో ప్రపంచంలోనేగాక, ఆస్థ్రేయమైన వ్యక్తిగత జీవితంలో మానవులమధ్య ఉత్తరం అనేది ఒక ఉత్తమ గురువుగా ప్రాణవే హితుగా కూడా ఉపకరిస్తుందని మరచిపోతున్నాం. నేటి మానవుడు. బాహ్యజీవితపు బరువుతోనే కుంభాపొడుచుకొని దృష్టిని అతక్కువగా చేసుకొని, తద్వారా కలిగే అనుభూతులను, హాయిని, నిర్వేదాన్ని.

వ్యక్తి జీవనం

128

అప్పుడప్పుడు తనలో పొంగివచ్చే మాధుర్యాలను, ఆస్థ్రేయమైన మరొక హృదయంలో ఉత్తరంద్వారా పంపుకొనే శక్తిని కోల్పోతున్నాడు

నేనాహంలోని మాధుర్యాన్ని ప్రణయంలోని ఉద్వేగతనం, అనురాగంలోని చల్లదనాన్ని ఆనందించడానికి అందుకోవడానికి ఉత్తరం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి ఉత్తరం వ్రాస్తున్నప్పుడు లేదా చదువుతున్నప్పుడు, హృదయాని, పండుతున్నవ్యక్తి, వ్రాసేవ్యక్తికితన మిగిలిన ప్రపంచాన్నే మరచిపోవడం జరుగుతుంది. అది వాణిదరికి మాత్రమేకాదని మరొక మధురలోకం ఆ లోకంలో వారి హృదయాలే పెనవేసుకొని అనిత్యచనియ్యమైన సంతృప్తిని కలిగించుతాయి.

అలా వ్రాసుకునేవారు కేవలం ప్రేయసీ ప్రియులే కానక్కరలేదు. తండ్రి కొడుకులూ, ప్రియబంధువులూ ఎవరయినా కావచ్చు.

పైపుమిషను, నంక్లీ ప్రలేఖనం వచ్చాక అల్పకాలంలో ఆసంఖ్యాకమయిన ఉత్తరాలు పుత్పత్తి చేయడమనే సమస్యం వచ్చిందికాని ఉత్తరాలలో ఆస్థ్రేయత అంతరించింది. ప్రతి యంత్రానికి మానవత్వంలోని కొంత సాంద్ర్యాన్ని హరించే గుణం వుంది. మన చేతిపనులన్నీ యంత్రాలు వచ్చాక నశించాయి. యంత్ర సిర్కాడానికి, చూసేవి సిర్కాడానికి సాంద్ర్యంలో చాలా తేడావున్నది అట్లాగే చేతితో వ్రాసేదానికి, పైపు యంత్రం ద్వారా వచ్చేదానికి చాలా

భేదంవున్నది. ఇంతేకాదు; అసలు చేతిలో కలానికి మనస్సు లోని భావాలకు లంక కలిపే చైతన్యధార ఏదో విధిగా వుంది. ఆధారను పెపుయంత్రం తెంపేస్తుంది. తెంపి దాని స్థానంలో కృతకమైన ధారను ప్రవేశపెడుతుంది. అందుకనే వ్యవహారికంలో నిధాయకమైన ఉత్తరాలుతప్ప ఆత్మీయమైన ఉత్తరాలను స్వదస్సూరిలోనే వ్రాయాలనే మర్యాదను ప్రపంచమంతా నేటికిని పాటిస్తున్నది.

జీవన పథంలో అడుగుడుగునా నిశ్చిత పమైవున్న కవి తను ఆకళింపు చేసుకోలేనివారు తమ హృదయాన్ని ఆవిష్కరింపచేస్తూ పుత్తరాన్ని వ్రాయలేరు. అలా వ్రాయాలంటే సూక్ష్మమైన పరిశీలన, సున్నితమయిన హృదయం వుండాలి. కొందరికి ఆ శక్తి అమోఘంగా వుంటుంది. అటువంటివారు వ్రాసిన పుత్తరం చదువుతుంటే నిర్జీవమయిన ఆ కాగితం ప్రాణస్పందనపొంది ఆ వ్యక్తి మన ఎదుట సాక్షాత్కరించి మృదువుగా లాలనగా మాట్లాడుతున్నట్లే వుంటుంది.

ఆకర్షణీయమయిన పుత్తరం వ్రాయటం నిజంగా ఒక కళ. ఏ కొద్దిమంది ఆదృష్టవంతులకోగాని ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు అల్పవు.

మధురమయిన సంగీతంవంటే ఆనందం, గొప్ప రచయిత రచన చదివితే కలిగే అనుభూతి, మనలను ప్రేమించే హృదయం అనురాగాలలో మనల్ని పలకరిస్తే వచ్చే పులకరింపు ఇవన్నీ రంగరించిన అవ్యక్తానందం ఏదో మనలో కలిగించేదే నిజమయిన ఉత్తరం.

ఆ ఉత్తరం మనకు సమాచారం తెలిపేది కావచ్చు. హితబోధ చేసేది కావచ్చు. జిజ్ఞాసను పురికొల్పేది కావచ్చు; ప్రధానమైనది విషయం కాదు, విధానం.

ఎంతటి మహా తీర విషయమయినా కొందరు వ్రాసే ఉత్తరాలలో వెలవెలలాడుతుంది. అతి సాధారణ విషయమైనా కొందరి ఉత్తరాలలో ప్రాణస్పందన పొంది ఆకర్షిస్తుంది. మనకు ఈ సాంప్రదాయం దాదాపు లేదనే అనవచ్చు. శేఖరూపంలో ఒక సాహిత్యకాఖని సుసంపన్నంచేసే ప్రయత్నం సాక్షాత్కులు చిరకాలంనుండి చేస్తున్నారు. ఆంగ్లసాహిత్యంలో శేఖాసాహిత్యానికి ఒక ప్రముఖమైన స్థానం వున్నది. యాత్రికుల, కవుల, రచయితల, రాజకీయ నేతల, నావికుల ఉత్తరాలను నేకరించి సంపుటలుగా ప్రకటిస్తూరావడం వారికిపరిపాటి. అందులో అనేక శేఖాసంపుటలు సాహిత్యంలో శాశ్వత గౌరవాల్ని అందుకొన్నాయి.

ఉదాహరణగా ఆంగ్లకవి ప్రానింగు, ఆయన భార్య ఎలిజబెత్ బార్గెట్ ఇద్దరూ ఒకరికొకరు వ్రాసుకొన్న ప్రణయశేఖలు తీసుకోవచ్చును. మొదట్లో ప్రేయసీ ప్రియులుగా, తరువాత భార్యాభర్తలుగా వారు వ్రాసుకున్న ఉత్తరాలు అనంతరం సాహిత్యంలో చేరిపోయాయి వారి ప్రణయోత్కంఠత ఎటువంటిదంటే, ఒక ఇంట్లో భార్యాభర్తలుగా నివసిస్తూకూడా ప్రతిరోజూ వారు ఒకరికొకరు దీర్ఘమయిన ఉత్తరాలు వ్రాసుకునేవారు. తరువాత తరాల వారికి అవి స్మరణీయమైన సాహిత్యంగా మిగిలిపోయాయి.

ఇటువంటి సాహిత్యానికి ఆంధ్రులలో రెంటాల వెంకటసుబ్బారావుగారు ఒకరవడిపెట్టారు. "కమల తన భర్తకు వ్రాసిన ఉత్తరాలు" అనే పేరుతో ఆంగ్లంలో వ్రాశారు. అవి ఆంగ్లదేశంలో అనేక పత్రికలచేత ప్రశంసించబడ్డవి. ఎందొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అవి 25 వేల ప్రతులు అమ్ముడైన వంటే ఆశ్చర్యపడాలి. అట్లాగే ఆంధ్రంలోను ఆయన "ప్రేమలేఖలు" ప్రచురించాడుగాని అవి అంత వ్యాప్తిగాంచి నట్లు గానము.

పండిత నెహ్రూ తన పుత్రిక ఇందిరకు ఆమె చిన్న తనంలో ఆయా విజ్ఞాన విషయాలపై వ్రాసిన ఉత్తరాలు అంతరం ఒక సంపుటిగా ప్రచురితమై వేలాది పాఠకులకు ఆహ్లాదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని కలిగించాయి. అవి ఇట్లా ప్రకటింపబడి పాఠకలోకానికి ప్రమోద ప్రయోజనాలను కలిగిస్తాయని ఆయన అనుకోలేదు.

ఆంధ్ర సాహిత్యంలో చలం పిడుగులా వచ్చాడు. ఆయన ఆంధ్ర శారదకు అనేక నూతన అలంకారాలు చేకూర్చాడు.

ఈ శేఖాసాహిత్యంలో ఆయన పండితయ్యాడు. అందులో ప్రణయంలో ఆయన పెట్టింది పేరు. ఆయన ప్రేమలేఖలు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ప్రత్యేకతను ప్రకటించుకున్నాయి.

ఒక ప్రణయలేఖలోనే గాదు ఆయన ప్రసిద్ధి చెందినది. ఉత్తరాలు వ్రాయటం, వ్రాయించుకోవటం ఒక గొప్ప సృజనాత్మక కళ. తెలుగు రచయితల్లో చలంగారి

తెలిసినంతగా మరెవరికీ ఈ కళ తెలియదనటం అత్యుక్తి అయితే కావచ్చు కాని అసత్యంకాదు.

కొందరకు ఉత్తరాలు వ్రాయటం సర్దా, మరికొందరికి అందుకోవటం సరదా. చలంగానూ యీ రెంటిలోను సరదాపురుషులు. చలం వ్రాసే ఉత్తరం ఒక కళాఖండం. ఒక తాత్వికకీరణం. ఆయన ఉత్తరాలు అధికంగా నేడు ప్రకటింపబడటం ఆంధ్ర శారదకు అలంకారం.

చలంతర్వాత చెప్పతగినవాడు సంజీవదేవ్. ఆయన ఉత్తరాలు కొన్ని తాత్విక కళాఖండాలు.

అసలు ఉత్తరాలు వ్రాసేవారి స్థాయినిబట్టివుంటుంది. అందుకొనే వారి స్థాయినిబట్టికూడా కొంతవరకు వుంటవి. అనుభవాలు గొప్పవైనప్పుడు వ్రాసేవి ఉత్తరాలుగాక కవిత్వమవుతుంది. మంచివుత్తరం అంటే తాను పొందిన ఆనందాన్ని ఉత్తరంద్వారా ఆ ఆనందంలో పాలుంచుకొనేటట్లు చేసేది. తన్ను తాను మరచి వ్రాసేఉత్తరం ఎప్పుడూను మహత్తరంగానే వుంటుంది.

ఈ ధోరణిలో లేఖలు వ్రాయడంలో సంజీవదేవ్ చతురుడు. మన శేఖాసాహిత్యంలో కాల्పనికంగా వచ్చిన వాటిలో చలం "ప్రేమలేఖలు" ప్రథమంగా చేర్చవలసివచ్చింది. తర్వాత వంగూరు సుబ్బారావుగారి "వసంతలేఖలు" కనువర్తి వరలక్ష్మమ్మగారి "శారదలేఖలు" బోయి భీమన్నగారి "జానపదుని జాబులు" మొదలగునవి ప్రేమమీద లెక్క పెట్టతగినవి మాత్రమే సాహిత్యగౌరవాన్ని అందుకొన్నవి.

కాని కలంపట్టుకొని నేపాతునికో, తల్లికో, తండ్రికో, ప్రియురాలికో వ్రాసేవారందరు (జానింగ్, ఎలిజబెత్ బార్బెట్, పండిత నెహ్రూ, చలం, సంజీవదేవ్ లే కానక్కర లేదు అట్లా అవ్వటంకూడా అసాధ్యం.

అయినా మన పరిధిలో మనమందరం మనం వ్రాసే ఉత్తరాలలో కొంచెం స్పష్టత, మరికొంచెం ఆత్మీయత, ఇంకొంచెం అనురాగం పొందుపరచగలం ప్రయత్నిస్తే!

పనిచేయుటలో పరమరహస్యం

మానవుడు జంతుజాలంకంటెగొప్పవాడైనా, ఆహారం విషయంలో వాటికిలేని శ్రమ మానవునకు వున్నది అవి వండవు, వార్చవు. అడవుల్లో బ్రతుకుతవి, పచ్చికమేసి, నదీ జలాలు త్రాగుతవి.

మానవుడు నిరంతరం పొట్టకొరకు పనిచెయ్యాలి. కోటివిద్యలు కూటికొరకే కనుక మానవుడు పనిచెయ్యకుండా జీవించటం దూ సరం. పూర్వకాలంలో వంశపారం వర్తంగా వృత్తులు వుండేవి. వారు ఆయా వృత్తులను ఆనందంతో నైపుణ్యంగా నిర్వహించేవారు.

మానవుని శక్తి పరిమితం. కనుక తానేవృత్తిలో సఫలీకృతుడు కాగలడో ఆలోచించుకొని తన ఆభిరుచి తగిన వృత్తి అవలంబిస్తే అర్హత తర్వాత అదే వస్తుంది.

ఈ సంగతి గ్రహించనందుననే ఆయా వృత్తుల్లో ఆధి పడి లేనివారు కాణించటంలేదు.

రేపు చేయవలసినవని ఇన్వార్తేచేయటం, ఈ దినమున చేయవలసినది ఇప్పుడే చేయటం ముందిది.

పెక్కపనులు ఒకేసారి ప్రారంభించక, ఏకకాలమందు ఒకే పనిచేయటం వు తమం.

అందరూ పనిచేయక తప్పదు. ఒకరైతు చెమటోడ్చి పొలంలో కనిచెయ్యవచ్చు. ఒక కవి గ్రంథరచన చెయ్యవచ్చు. ఒక చిత్రకారుడు దృశ్యాలను పరికిస్తూ వుండవచ్చు. ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు పరిశోధనలు చేస్తూ వుండవచ్చు.

తనవలె చెమటోడ్చి పనిచెయ్యని బుద్ధిజీవులను రైతు నిర్వాప్యపారులుగాతలుస్తాడు అలాగే కవినిచూచిసైంటిస్టు, సైంటిస్టునిచూచి చిత్రకారుడు. కాని వీరంతా పనిచేస్తున్న వారే. కొందరు శారీరకంగా పనిచేసే, మరికొందరు మానసికంగా చేస్తున్నారు ఇందులో సోమరులు ఎవ్వరూలేరు.

కనుక ఈ లోకంలో వున్న వారందరూ పనిచెయ్యాలి. చాలమంది చేస్తూనేవున్నారు. ఆ పనివారిని గురించి, పని చేసే పద్ధతినిగురించి తెలుసుకోవటం అవసరం.

ఎవరు ఏపనిచేసినా, పనిచేసేవారిని మూడువిధాలుగా భావించవచ్చు రైతుగాని, కూలీగాని, ప్రభుత్వోద్యోగి కాని మరెవరైనాగాని లాభంకొరకు పనిచేసేవారంతా పని వారికింద వస్తారు. ఆ నాభం స్వార్థంకొరకుగాని సంఘం కొరకుగాని. స్వార్థంకొరకు పనిచేసేవారిని శ్రామికులన వచ్చు. (Labourers) సాంఘిక ప్రయోజనంకొరకు కృషిచేసే వారు నేవకులు. (Workers)

సిద్ధికొరకు పనిచేసే మహాత్ములను ప్రేమించి వారిని అభివృద్ధి చేయవచ్చు. వివేకానందస్వామి, రమణమహర్షి, ఆర విందయోగి, గాంధీజీ మహాత్ముడు ప్రభృతులు. వీరంతా లోకసంగ్రహార్థం—ప్రజాశ్రేయస్సు కొరకు కృషిచేసేవారు. వారి ఆచరణ బోధ అంతా ఆదర్శజీవితం కొరకు. బుద్ధుడు, సోక్రటీసు, మహాత్ముడు మొదలగువారంతా తమతమ కాలంలో ప్రజలలో ఉత్తేజం కలిగించి ఉన్నత మార్గాలలో నడచుటకు తోడ్పడ్డారు.

కేవలం ప్రశుభ్రతలు వలన తినటం, త్రాగటం, సంతానం కనటమే ప్రధానంగా పెట్టుకున్నవారు పశుస్థితి లోనేవున్న ద్విపాదశువులు. చతుష్పాదులుచేసే పనే వీరు చేస్తున్నారుగనుక వీరిని మానవులని అనకేం. వారికి సుఖం, శాంతి, అభివృద్ధిలేదు. జతుజాలంలో ఏమి అభివృద్ధివున్నది? తరతరాలనుండి అవి ఒకేవిధంగా ఉంటూ వున్నవి.

కనుక జీవితాన్ని సుందరంగాను, మధురంగాను చేసుకోవాలంటే ప్రతివారికీ ఒక ఆదర్శం వుండాలి. అలా వున్నప్పుడు అశుభం చేసేవి అతనికి బాధకాక ఆనందం అగును.

మనం ధనం తీసుకున్నా చేసేవిలో నిజాయితీ వుండాలి. ప్రతివారు ప్రకృతంగా పనిచేస్తేనే దేశం పురోభివృద్ధిపొందేది. ఒక కుటుంబంలోని వ్యక్తి కుటుంబలాభం కొరకుగాక తన లాభంకొరకు చేస్తే ఆ కుటుంబం వృద్ధి చెందదు. దేశమూ అంతే. రాము ధనం తీసుకున్నా దేశక్షేమం ఆదర్శంగా పెట్టుకొని చెయ్యాలి. అప్పుడే దేశం సుఖిష్ఠిగా వుంటుంది. మనమంతా దేశక్షేమం కొరకు పని

చేస్తేనే దేశాభివృద్ధి. దేశాభివృద్ధి అంటే మన అభివృద్ధి. మనం ఏవిధంగా కృషిచేస్తే దేశానికి ఉపయోగపడగలమనే తమా తమా ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంఉంటే చాలు. అవార్డులు పని చెయ్యనక్కరలేదు. ఎంతపనిచేశావనికాదు. ఎలా పనిచేశావు అన్నది అవసరం. పనికింటే ఆ పనియెడల మన దృక్పథం అవసరం.

పనిలో అతి వ్యాకులత Over anxiety పనికిరాదు. పనిమీద మనస్సు లగ్నం చెయ్యకుండానూ చెయ్యరాదు. పనిచేసేవారికి వ్యథలు (Worries) ఎందుకు వస్తున్నాయనుకున్నారు? ఆదర్శం లేనందువల్ల. ఈ పని ఎందుకు చెయ్యాలని అనుకున్నందువల్ల.

మనం మనోశక్తులను స్వాధీనపరచుకొని ఎట్లా పని చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి. మనం ఏపనిచేసినా అందులో లగ్నమయి పనిచెయ్యాలి. అప్పుడు వ్యథ రానేరాదు, ఆనందం వస్తుంది.

పరులు ప్రశంసించనీ, చెయ్యకపోనీ, ప్రతివారికి తన పనిలో తనకు తృప్తి, సంతోషం వుండాలి. అప్పుడు అతని జీవితం ఆనందమయం అవుతుంది.

నా భార్యాబిడ్డలు ఎలా బాగుపడతారనేగాక, దేశం బాగుపడేది ఎలా అని ఒక ఉన్నత ఆదర్శంతో కృషిచేస్తే ఆనందం, అభివృద్ధి వుంటుంది.

The happiest man is he whose personal satisfaction in his work is most useful to his contry.

ప్రతివారూ పని చేత్తో చేసే మాట సత్యమే. ఆ చేతిని చేయించేది మనస్సు చేయ్యి కేవలం పనిముట్టు. పైపు మిషను మూడిరే.

తనకు అధికప్రియమైన పని (Hobby) చేస్తూవుంటే ప్రతివారికి ఆనందం వస్తుంది. కారణ ఏమిటి? అప్పుడు వారు కర్మోందియాలతోనేగాక, మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్నారు. దీన్నే మనోరంజనం (Recreation) అంటారు.

పెన్నీను ఆటగానికి ఎందుకు ఆనందం వస్తుంది-మనస్సుంచి అతడు ఆట ఆడుతున్నాడుగనుక. మనస్సు అందులో అగ్నమైనందున ఆనందం కలుగుతున్నది. పెన్నీను ఆడటం వల్ల రావటంలేదు. అలాగే మనస్సును దేనిమీద, అగ్నిం చేస్తే ఆపని ఆనందంగా వుంటుంది. అప్పుడు పనే మనో పుల్లాసం (Re-creation) అవుతుంది. Action is itself a recreation సరైన ఆనందం మనస్ఫూర్తిగాచేస్తే వస్తుంది. కేవలం చేత్తోచేస్తే వచ్చేది తలనొప్పే!

అగ్నిమై పనిచేస్తే పని తొందరగా అవటమేకాదు, అపరిమితానందం లభిస్తుంది. అలా పనిచెయ్యటమూ మధుర జీవనమే.

అదృష్టవంతులు ధనధాన్యాలు సంపాదించినంత మాత్రాన కాదు. "అదృష్టవంతులెవరయ్యా అంటే తాము చేసే పని సంతోషంతో చేసేవారే" అని అన్నాడు వాక్ తత్వవేత్త.

గడిచిన దానికి వగవక, వర్తమానానికి పుండ్రేకపడక ఇవిష్యత్తు విషయమై అసవసర ఆలోచన పెట్టుకొనక, అగ్ని

హృదయుడై పనిచేస్తూవుంటే ఆనందం దానంతట అతే వస్తుంది.

తీపి, వస్తువులను తీంటే వసుండిగాని, తీపిని గురించి ఆలోచిస్తే రాదు. అలాగే ఆనందాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే రాదు. ఎందులో మనస్సు నిమగ్నమై ఉంటుందో అందులో ఆనందం అభిస్తుంది.

ప్రేమ

"ప్రేమైక్యానుభూతే ముక్తి. ఆ ప్రేమ చైతన్యాన్ని పొందటానికి చేసే వ్యక్తావ్యక్త సమరమే జీవితం. ఆ పరమ గమ్యాన్ని పొందటానికి దగ్గరమార్గంలో త్వరగా ప్రయత్నించటమే విజ్ఞానం. వివిధ ప్రేమకక్తులకు, ఆ పరమదశతో మేళవించుకొనటమే సౌఖ్యం."

—స్వామి రామతీర్థ.

కామమోహాలకు పర్యాయపదంగా ప్రేమను వాడు తున్నారు. ఇవి రెండు స్వార్థసంబంధమైనవి. ప్రేమ నిస్వార్థము. ఇది స్వర్థసంబంధము, దివ్యము. ప్రేమ అంటే ఆర్పణ, ఆత్మసమర్పణ ఈ ప్రేమ స్వధర్మనిర్మాణానికి, గృహపాలనానికి, సంఘసంస్కరణకు, సర్వకళాకోళకు, మౌనవనవాసరితికి తుదకు మాత్రప్రాప్తికూడా ఈ ఆత్మ వితరణమే, ఈ ప్రాణదానమే, ఈ ఆత్మయజ్ఞమే మూలము, సాధనము.

ఈ ప్రేమ విశేషంగా పెక్కు దుఃఖాలను అనుభవించినవారికే విడితం అగును. ఎవరినీ యందు మానవుని పద తోసి చుటినపూరిత వాంఛాశరీరిని భగవానుడు నిర్మలం చేస్తున్నాడు.

ఏ ప్రేమచే మానవుడు ఉన్నతిగాంచడో, ఆ ప్రేమ ప్రేమకాదు. ఇరువురు మిత్రులలో యదాప్త ప్రేమ ఉన్నదో లేదో రీక్షిం గోరినట్లయితే వారిరువురు క్రమోన్నతి పొందుచున్నారో లేదో కనుగొనుటవసరం.

ప్రేమ విశ్వవ్యాప్తియైన సర్వజన సులభపదార్థం అందుచేతనే అది ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తిగాంచుటకు సదా ఉద్విబుధుడును. దానిలో క్రమవిస్తృతికలదు. ఒకరు, ఇద్దరు, ముగ్గురు క్రమముగా పదులు వందలు యీ రీతిగా ప్రేమాస్వాదుల సంబంధం పెరిగిపోవును.

క్రమముగ అది మానవలోకమందంతటను వ్యాపించి తుదకు మానవరాజ్యమును అధిగమించి సమస్త చేతనాచేతన పదార్థములందును జగన్మయమగుచున్నది. బుద్ధభగవానుని ప్రేమ గాంచుము, జగన్మయము.

సమస్త పదార్థములను ప్రేమించువారు సాధువుంగవులగుదురు. బుద్ధుడు, క్రీస్తు, చేతన్యము, మహాత్ముడు సమస్త దేశములలోని సాధువుంగవులకును ఇది జపమాల.

భగవత్ స్వరూపం తెలుసుకొనేందుకు ప్రేమ ఒక ప్రధానమైన నైతిక విలువ.

ప్రపంచమంతా ఈశ్వరమయం. ప్రపంచంలో ప్రధానమైనది ప్రేమ ఒక్కటే, ప్రపంచాన్ని గురించి తార్కికులు తర్కించవచ్చు. ఇదంతా తుచ్ఛమనవచ్చు. ప్రపంచాని ప్రేమించాలిగాని నిరసించరాదు. సమస్త జీవరాసిని ప్రేమించటంలోనే పరమార్థం వున్నది.

ప్రేమచ్ఛిర్యవల్ల కానుక త్యాగమవుతుంది. మనమి మాధవుడవుతాడు.

నీవు ప్రేమించటం నేర్చుకొంటే, ప్రజలు నీకు వశులవుతారు.

“మానయు పరస్పరము ప్రేమించుకొందుముగాక! ఏల నన ప్రేమేదైవం, దైవమే ప్రేమ.”

—బైబిల్.

‘ముఖం ప్రసన్నం విమలాచదృష్టిః

కథానురాగో మధురాచవాణి

స్నేహకోధికం సంభ్రమదర్శనంచ

సదానురక్తస్య జనస్యలక్షం.’

ముఖం సుప్రసన్నంగా ఉండటం, విమలమగు దృష్టిని కలిగి ఉండటం, సత్తికథలు చెప్పటంలో ఆసక్తి కలిగివుండడం, మధురమైన వాణిని కలిగి వుండటం, స్నేహాధిక్యంచే, సందర్భ సమానకే సంభ్రమా యత్నదిత్తుడై వుండటం... ఇవే ప్రేమ మయుడగు మనుష్యుని లక్షణములు.

ఓర్నా - నేర్నా

ఓర్నా - నేర్నా వుంటే అంతా నుఖపడతారు. అ రెంటిలోను కాంతి కాంతి వున్నది. దేసినై నాలినుభవింది అనుభూతి పొందగలరు.

ఓర్నా మానవజీవితమునందొక గొప్పగుణం. జీవితాభ్యుదయమునందు ఓరిమిమూలమున గలుగు ప్రయోజనములనంతము ఓర్నాగొనుటను గురించి విచారించుట మానసిక ప్రకాశమున కారంభము క్షమావలంబనమువలననే కాంతిని సౌఖ్యమును సంపాదించుటకు ఉత్తమ సాధనము.

అనంభ్యాకులగు మనుష్యులు క్షమాశీలురు కాకుండుటచే నదా శ్రోధాగ్ని యందుదగ్ధులుగుచున్నారు. శ్రోధముకళయంకరముగు మానసిక శాపజ్వరం ఇది మలిమి మనీషి-ముయొక్క ప్రయోజనకరములగు నమస్తకక్తులను దగ్ధమునశించినేయును. అందుచేత ఈ కళయంకర లోగమునుండి సావధానవిత్తులై యుండుట అవశ్యకము.

మానవుడు వగతీర్చుకొనుట నూని ఓర్నాను వహించినచో అంధకారమునుండి ప్రకాశమునకు రాగలడు.

క్షమాగుణమే సర్వసంహారకం. సర్వకర్తులకు మూలమని రమ్మిన్ మహాశయుడు చెప్పినమాట సత్యము.

కాలిమి తన్ను కాదు, వరులను కాదు.

కార్యసాధకులకు అత్యవసరగుణములలో నేర్నా ఒకటి. నేర్పొతనము అన్ని వసులకు అవశ్యకమైనది. ఈ కత్తి తినివాడు ఇతరులను మెప్పించలేడు, కాను వృద్ధిగాంచలేడు.

శ్రీ శతనం

187

ఓర్నా, నేర్నా ఉన్నవారికి ఏలోటూ ఉండదు, వారన్నిటా జయించగలరు సర్వకాలమును నిర్వర్తించగలగుణములు ఈ రెండే.

శీలము

‘శీలం హి సర్వస్య భూషణమ్’

నమస్తక జనులకును శీలమే భూషణము.

ధనం పోతే పోయినట్లు లెక్కకాదు. ఆరోగ్యంపోతే కొంత పోయినట్లు ప్రావర్తన పోయిందా సర్వవాళనమే మానవుడు అలవాటువుట్టు తెలిసికాని, తెలియకకాని పెంపొందిన తలవులే క్రమక్రమముగా మనచిత్తిములో నీరవడును. ఇదే అలవాటుగా నూరును కోర్కెలు ప్రారంభ దశలో వున్నప్పుడు వాటిని మోస్తూవున్నప్పుడు; కాని అభ్యాస రూపమున దృఢపడినప్పుడు అసాధ్యము.

కనుకనే అభ్యాసవిషయమున మనము అధిక శ్రద్ధ కలిగియుండవలయును శీలము సత్వసాధనవలన ఏర్పడును.

అన్నిటికంటే శీలమంటే గొప్పది.

బె. జయన్ ప్రాక్టీస్ తన నేతృత్వానికి కారణం ఇట్లా పేర్కొన్నాడు: “నదాచారమువలననే నా ఆమియాయులు నన్ననుసరించుచున్నారు నాని బాగానే నేను నా పలుకులు పరుల మానసమును రంజింపవు. అయినను నా మాటంటే శిరసావహిస్తారు.”

అంతదూర మెందుక? మనం కళ్ళాకా గాంబాం గాంధీజీని. అకాలగోపాలం అయిన బాక్యాన్ని శిరసావ

హించటానికి కారణ మేమిటి? ఆయన శీలమే. మహాత్ముని గొప్పతనానికి కారణం ఆయన నడవడే.

వెంకటరత్నం నాయుడుగారి శీలసంపద ఎందరిలోనూ మార్పుకెచ్చింది. ఆ కాలంలో బందరులో అంత నైతిక శక్తి పెంపొందటానికి కారణం నాయుడుగారి శీలమేనని దేశ భక్త వెంకటప్పయ్యగారు తన స్వీయచరిత్రలో పేర్కొన్నారు.

ఉత్తమశీలములేనివారు ఉన్నతిపొందలేరు.

జీవితఫలమునకు నుఖముగాదు; నుజనత.

కాలము

‘కాలము దుస్స్వభావమును గాంచి వివేకము గల్గునాతడే వేళను బాగయాడతగు; వెంగలిదానిఁ గనుం దృఢంబునుం బోలెను; బుద్ధితోహకుని భూరి ధనావ్యయం గాందియుండునె కాకలము? వానిలక్ష్య మిల గన్పదరిత్రునకేల? మిత్రుఁడా!’

లోకంలో అన్నిటికంటే అమూల్యమైనది కాలం. ధనంపోతే సంపాదింపవచ్చును. ఆరోగ్యపోతే మళ్ళీ పొందవచ్చును. గతించిన కాలం మళ్ళీ తిరిగిరాదు. కాని కాలం యొక్క ప్రయోజనాన్ని పాటించేవారు ఎవరు అరుదుగా ఉన్నారు. తక్కినవాటియందు అందరూ అంతో ఇంతో శ్రద్ధచూపుతున్నాడు కాని కాలాన్ని మాత్రం అవాగ్రతగా వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు. కాలమనేది ఒకటి ఉన్నట్లుకూడా తలంచటంలేదు. ఆనవనర సంభాషణల్లో, వ్యర్థప్రసంగాల్లో, చీట్లచేతల్లో కాలంగడిచేవారికి కాలంయొక్క విలువ తెలియకపోవటమే కాను మానవుడనని గ్రహించుటకు అతడు

శ్రమించిన కాలమెంతో ఆత్మగీత చేసుకోవలసివుంటుంది.

కొందరు పనిలేని మంగలివలె లేనిపోని పనులన్నీ నెత్తినపెట్టుకొని “క్షణం తీరికలేదు తృణం లాభం లేదు” అన్నట్లు మాడావిడి పెడుతుంటారు.

కొందరు కాలం తమకు చాలటంలేదని అంటూ వుంటారు. అటువంటివారికి కాలాన్ని ఉపయోగపర్చుకోవటం తెలియదన్నమాట. ఏ కార్యం ఏ కాలంలో ఎట్లా చెయ్యాలో అలోచించక నియమము లేక మెలగువారికి ఏ పనికి కాలం మిగులదు.

గొప్పవారు గొప్పతనం సంపాదించుటకు కారణం, వారు కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటంవలననే.

ఉత్తమ కార్యవిద్యార్థులకు, సద్విషయ విచారణకు సదా కాలాన్ని వినియోగపరుస్తూ వుండాలి.

ఏ కార్యాన్ని ఎప్పుడుచేయాలో అప్పుడు చేయుటయే అన్నివిధాల మంచిది.

కాలాన్ని గుర్రెరిగి వాడుకున్నవారికి కష్టములుండవు.

శిక్షణ

‘శిక్షితులై నవారలు విశేషబహుశృతిగాంతురెందు; నిర్లిక్షితులై ఎరాభవ ఎరింపరి పెగెది రెందర శిక్షితుల్; తక్షణచేతఁ జెక్కిండు దాదుశిలల్ ప్రణతుల్వహించు; బ్రత్యక్షముచూచు; చెక్కినవియూపములోఁబడికాలు;మిత్రుడా.’

శిక్షణ ఉన్నాడు లేకండా పోతున్నది. ప్రతివారు తాము స్వతంత్రులమనుకోవటం, హద్దుమీరి ప్రవర్తించటం

మరుగుతోంది. అందుచేతనే దేశంలోగాని గృహంలోగాని కాంతి లేకుండాపోతున్నది.

శిక్షణావశ్యకత గురించటం అవసరం సుశిక్షితులు కానివారు జీవితరంగంలో శిఖరము అందుకోలేరు ఒక రచయిత తన గ్రంథం అచ్చుపడటానికి ముందు ఎన్నో గ్రంథాలను వ్రాసి సుశిక్షితమైన శైలిని అలవర్చుకొని అభ్యుదయము గాంచుతాడు.

గాయకాలు తమ పాటలను ప్రజలకు వినిపించేముందు ఎన్నో సంవత్సరాలు శిక్షణ పొందుతారు.

అట్లాగే శాస్త్రచరిత్రోధకులు కూడాను.

శిక్షణ ఎంత అవసరమో తెలుసుకోనప్పుడు స్వాతంత్ర్యము మానవజాతికి మేలుచేయటము మాటటుంచి సమస్తము తలక్రిందులు చేస్తుంది.

రైళ్ళవద్ద బస్సులవద్ద ఎక్కడచూచినా ఒకరినొకరు తోసుకోవటమే స్త్రీలు పిల్లలు ఉన్నారనికూడా గమనించరు.

కారణమేదైనా విద్యార్థులలో క్రమశిక్షణ పూర్తిగా నశించింది. పోలీసుల కావలాతో పరీక్షలు జరపడం అవమానకరం.

శిక్షణలేనిజాతి స్వాతంత్ర్యము నీలువుకోలేదు.

చేతులు కాలకపూర్వమే ఆకులు పట్టుకోవాలి.

శిక్షణ ఎంత అవసరమో ప్రజాసేకానికి విప్లవపుగల తత్వం నేడు మనకు అధికంగా కావాలి.

ఆత్మ శిక్షణవైపునకు దృష్టి కేంద్రీకరించుట అన్ని విధాల మంచిది.

మనలో కొందరు పూర్వాచారపరాయణులు, మన యువులు అతీంద్రియదృష్టితో అన్నీ ఆలోచించి స్పృశులను వ్రాశారని, వాటిని మనం ఎట్టి సంకోచంతోకూడ అనుష్ఠించటమే మన విధి అని అంటారు. స్పృశులు ఎప్పుడూ మారుతూ వచ్చాయి. ఆచారాన్నుంచి స్పృశివచ్చింది కాని స్పృశినుంచి ఆచారం రాలేదు. ఆచారాన్ని స్పృశిగా అంగీకరించే శక్తిలేక స్పృశి దాసులు కావాలన్నారు. విదేశయానం పనికిరా దన్నారు. స్వతంత్రాలోచన అంతకంటే పనికిరా దన్నారు. ఈ శాస్త్రదాస్యంవలననే మనందుర్దశలో పడ్డాం. నేడుకూడా కొందరు భారతదేశపు భాగ్యోదయము పర్యాశ్రమ ధర్మాలలోకి, పైదికయుగంలోకి ఆచార బంధనాలలోకి పోవటంలోనే వున్నదని ఎలుగెత్తి చాటుతున్నారు. ఈ విషయమై స్వామి రామతీర్థ ఇచ్చిన సందేశం గమనింపదగినది.

“ప్రియమిత్రులారా! శాస్త్రములును, స్పృశులును మీకొర కేర్పడినవేగాని ఆ శాస్త్రముల కొరకు, స్పృశుల కొరకు మీరు ఏర్పడలేదని జ్ఞప్తియుంచుకొనుడు. శాశ్వతమగు శ్రుతిబోధలు విశ్వవ్యాప్తము గాంచుడు. మీస్పృశులను కాలానుగుణ్యములగు అవసరముల ననుసరించి నవరించుకొనుచుండుడు. స్పృశి పారంపర్యం మీకు చెందినదిగా వుండవలయును గాని, మీరు ఆ స్పృశిపరంపరకు దానులై పోదగదు. ఈ భారతదేశమున మహానరులు తమ గతులను మార్చుకొన్నవి; హినురేఖలు ఎగుదుదిగుదు

లై నవి. మహారణ్యములు ఈ పుమాపుచేరి కేదారములకు
తావొసగినవి; దేశవైఖరి ఎంతయో మూరినది రాజ్యపాలనా
విధానములు మారినవి. భావలు మార్పు చెందినవి. ఇట్టి
అశాశ్వత క్షణిక ప్రపంచములో, పూర్వాచారములను,
శాస్త్రములనా, మీరు శాశ్వతముగ నిలుపజూచునది! తాను
మందుకు నడచిపోగోరుచు, నదా వెనుకవె పుకే చూచు
చుండు మనుజుని గతి కడు శోచనీయము నుడి! అట్టి వాడు
అడుగడుగునకు ఎదురుదెబ్బలుడిని పడిపోక తప్పదు.

“ఈ సంస్థ ప్రాచీనం, పవిత్రం, సనాతనం కావచ్చు;
మనుష్యవికన్నా ఉచ్చమైనదికాదు, దానిని మనం ఇవాళ
విశీర్ణము చెయ్యాలి.

శాంతిమార్గం అనాతన పవిత్ర ప్రాచీన సభ్యతా
సంస్కారాలవల్లనే బందైపోయినది. ఇక తెరచియున్నది
క్రాంతిపథమే.

“ప్రాచీనమైనదానిని, జీర్ణమైపోయినదానిని, నిస్సంక
యముగా ధ్వంసం చెయ్యండి. నవ్యప్రజలను నవ్యజగత్తు
సృష్టింపబడాలి.”

ఇల్లూ - వా కి లి

మినిషికి దుస్తులు ఎలా అవసరమో ఉండటానికి ఇల్లూ
వాక్లి లింత అవసరము. దుస్తులు వేసవిలో చల్లగా ఉండ
టానికి, శీతాకాలంలో వేడిగా వుండటానికి ఎలా అవసరమో
ఎండకీ, వానకీ ఇల్లు అలా అవసరం.

గృహనిర్మాణాన్ని గురించి వాస్తుశాస్త్రం చెప్తుంది.

గృహాయజమాని ఆర్థికస్థితినిబట్టి ఇల్లుండాలి. ఇల్లు
కట్టేముందు బాగా మెరక చెయ్యాలి. లేకపోతే తేమగా
వుండి రోగాలు వస్తవి.

ఇంటిముందు స్థలం ఎక్కువ, వెనక తక్కువవుండాలి.
దక్షిణవైపున భారీస్థలం అధికంగా ఉండాలి. దక్షిణపుగాలి
అధికంగా రావాలి. ఇంట్లోకి తూర్పుముఖంగా సింహద్వారం
వుంటేగాని గాలి వెలుతురు అధికంగా రావు. కిటికీలు గాలి
రావటానికి పోవటానికి వీలుగా వుండాలి.

గృహప్రాంగణంలో చెట్లు చామలుంటే అందంగాను
ఆరోగ్యంగాను వుంటుంది. ఆకుపచ్చని చెట్లనుమాస్తూవుంటే
నేత్రానందంగావుంటుంది. విశాలమైన స్థలం లేనివారు నాలుగు
పూలమొక్కలయినా పెట్టుకొంటే ఇంటికి ఎంత శోభ. ఈ
సంగతి గ్రహించే ‘చెట్టుకొట్టి ఇల్లు కట్టకూడ’దనే సామెత
పుట్టింది. కులసి మొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. అందుకనే ప్రతి
ఇంట్లోనూ వుంటుంది

ఇల్లు చూడగానే ముచ్చటగా ఉండాలి. సాదాలో
వున్నంత అందాన్ని అందరు ఇంకా గ్రహించలేదు.

మినిషి కట్టుకునే గుడ్డలు, వేషం వేసుకున్నట్లుగాక,
సాదాగా వుంటే ఎంత అందంగా ఆకర్షణగా వుంటుందో
ఇల్లుకూడా అలా వుండాలి.

ఇంట్లో అనవసరమైన పనిముట్లుండరాదు, వెల్తురు,
గాలి అధికంగా వుండాలి. ఆరోగ్యం లేని అందం ఎందుకు?

అసలు అందం ఏ వస్తువును ఎక్కడవుంచాలో,
ఎలా వుంచాలో వాటిలో వున్నది, కాని వస్తువులలోలేదు.

A place for every thing and every thing in its place.
ప్రతి వస్తువును ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో వుంచడానికి అవకాశము చేసుకోవాలి.

'ఇల్లు ఇరకటం ఆలి మర్కటం' అనేమాట అపభ్రంశం.
'ఇల్లు ఇరు కవాటం, ఆలి మరు కవాటం' ఇంటికి రెండు ద్వారాలుండాలి. ఇల్లాలు అందచందాలతో వుండాలి.
"గృహం గృహముచ్యతే గృహిణీ గృహముచ్యతే."
ఇల్లంటే ఇల్లు కాదని ఇల్లాలని అన్నారు.

ఇల్లు ఇల్లాలి బహిష్కర్యమా. శీలం, ఆత్మవికాసం, అభిరుచి వీనిని అటు ముఖం చూడగానే అమెగృహప్రాంగణంలో ప్రవేశించగానే కనిపెట్టవచ్చు. అందుచేతనే 'ఇల్లు చూచి ఇల్లాలిని చూడ'మన్నారు. ఇల్లాలని శీలం ఇంటి శివకళ వుండదు.

స్త్రీలు సహజంగా అందగత్తెలేగాక, సౌందర్యప్రియలు కనుక వారుచేసే ప్రతిపనిలోనూ అందం వుంటుంది.

తెల్ల కారిడోరగానే ఇల్లూ వాకిలి ఊడ్చి, ఇంటిముందు కల్లాపిజిలి రంగవల్లెలుపెట్టారు అదేంత అందంగా వుంటుందో అనుభవజ్ఞులకే తెలుస్తుంది.

గృహలంకరణ అనేబిచ్చటికి ఉత్తమకళాసృష్టి ఆరంభమవుతుంది.

నిత్యశుభం కళామయంగా మన పూర్వులు దిద్ది

శిర్చారు కట్టూబొట్టూ సంప్రదాయాలు, అచారవ్యవహారాల మిమతో కోడ్స్ గా పో అన్ని కళలు ఆరాధించబడతాయి. నిత్యజీవితానికి కావలసిన వస్తువేకరణలో, అలంకరణలో కళాత్పన్న కనిపిస్తుంది.

ఇల్లు అందచందాలతో అలంకరించుకొని ఆనందాన్ని అనుభవించాలి.

Art is to embody some integral expression of harmony and beauty in a home.

గృహముక స్వర్గసీమ దానిని స్వర్గంగాగాని, నరకంగాగాని చేసేది గృహిణి. అదంతా గృహనిర్వహణలో వున్నది.

దుస్తులు

ఆహారం దేశ కాలానుగుణ్యమైనది. అలాగే దుస్తులూను. ఒక దేశస్తులు మరొక దేశీయుల దుస్తులువాడితే వికారంగా వుంటుంది

స్త్రీలలో అది మరి వికారంగా కనబడుతుంది. మన స్త్రీలు పాశ్చాత్య షడధిని వస్త్రాలంకరణ చేసుకున్నా, వారు మన షడధిని చేసుకున్నా ఎంతో ఎబ్బెట్టుగా తోస్తుంది. దుస్తులు అందానికేగాదు ఆరోగ్యానికి కూడాను.

ఆరోగ్యం అందం అమరివుండాలి, వస్త్రాలంకరణలో. అనలు అందం ఆరోగ్యంలో వున్నది. ఆరోగ్యవంతులకు అందచందాలు సహజంగా వుంటవి.

మనది ఉష్ణదేశం కనుక గాలి అధికంగా తగలాలి.

లేకపోతే ఉడకపోస్తుంది. చమట పడుతుంది. అందుచేత కుచ్చెళ్ళుపోసుకొని పంచి కట్టుకోవటం అందానికి అందం, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం.

మన స్త్రీలు చీరలు ధరించే వద్దతి ఎంతో అందమైనది, నాజూకైనది, ఆరోగ్యమైనది.

దుస్తులు తన వృత్తికి, తన స్థితికి తగినట్లుండాలి.

వస్త్రాంశరణ సహజంగా, సౌందర్యంగా వుండాలిగాని వేషం వేసుకున్నట్లుండరాదు.

ఎంతమంది కట్టుపనివాడు కుట్టినా, ఆ గుడ్డ ఎంత మందిదయినా, ఆ కుట్టిన కొత్తవి మనకు అలవాటుకావటానికి కొంతకాలం వట్టుంది. కొంతకాలం గడిస్తేగాని వాటి సౌఖ్యం మనకు అనుభవానికిరాదు అందుచేత మనం నిత్యం వాడేదుస్తులు, మనకు చక్కని సన్నిహితత్వం కలిగివుండటం, అందువల్ల మన శీఘ్రము, అంతర్యము వాటికి అబ్బుతుంది. అప్పుడే వాటివల్ల మనకు సంపూర్ణ సౌఖ్యం కలుగుతుంది.

వేషభాషల్లోగాని ఇతరత్రాగాని జీవితంలో అనుకరణ పనికిరాదు మన బ్రతుకు మనం బ్రతకాలి. వ్యక్తిత్వం అన్నిటా అవసరం. మనిషికి మర్యాదతెచ్చేది వేషభాషలు. (Dress and address.)

మానవులు సౌందర్యాన్ని ఆరాధించాలిగాని ఘావనం అను గాదు.

మర్యాద-మన్నన

Manners maketh a man.

మర్యాదస్తుడే మానవుడు.

పరిచయం నుడుకనపడగానే తేమమా అనాలి దీనిలో ఎంతో అర్థం ఉన్నది. వారియందెంతో ప్రేమ కనపడుతున్నా మన్నన మాట. అది పెదవులనుండిగాక హృదయం నుండి రావాలి.

అట్లాగే పెదలు కనపడగానే వందన మాచరించాలి. అదొక శిష్టాచారం, మర్యాద. మర్యాదహీనుడు మానవుడు కాదు. ఇవన్నీ చూచుటకు అల్పంగానే కనిపిస్తవి కాని నీటి ప్రయోగం అధికం. ఇటువంటి అల్పవిషయాల్లో అధిక గౌరవం తెచ్చేవి.

మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తూవుంటే, ఎదురేగి వారిని దీనినవ్వుతో ఆహ్వానించాలి. వచ్చినవారినిబట్టి వర్గించాలి. పెద్దవారైతే నిలబడి, దయచేయండని, వారు కూర్చున్న తర్వాత కూర్చోవాలి సమవయసుకలైతే కూర్చోమనాలి. మనముందు కూర్చోనుటకు కూడకొందరు జంకుతూవుంటారు. వయస్సునుబట్టి, సాంఘిక మర్యాదనుబట్టి, అటువంటివారిని కూడా ఆసీనులను చేయటం ధర్మం.

వచ్చిన పెద్దలను సాగనంపటం మర్యాద. పెద్దవారు వెళ్ళుతున్నామంటే చిత్తం అనాలి. చిన్నవారు వెళ్ళుతున్నానంటే మించదనాలి.

మర్యాదనేది దానంతట అదిరాదు. మర్యాదగా ప్రవర్తించటంవల్ల మర్యాదవస్తుంది. మర్యాద ఇచ్చి మర్యాద తెచ్చుకోమన్నారు.

కాలుజారి తే తీసుకోగలంగాని నోరిజారి తే తీసుకోలేం. కనుక మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి.

ఆ ఊరు మంచిదేనా అని అడిగితే, నీ నోరు మంచిదైతే ఆ ఊరు మంచిదేనన్నమాట మనస్సులో పెట్టుకోవాలి. అంతా మనలోనే ఉన్నది. మనసుబట్టే అవతలవారు ప్రవర్తిస్తారు.

ఎవరి ఇంటికై నా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అనవసరప్రసంగాలు చెయ్యరాదు.

అతినినయం పనికిరాదు. మర్యాద మన్నన నేర్చుకొంటే వచ్చేవికావు. నమ్రత, వినయం, మొదలై నవి అంతర్యంలోంచి రావాలి. ఉన్నా లేకపోయినా అవిప్రదర్శించక పోతే తమకుతామే హానిచేసుకలరు.

Humility is a virtue. నమ్రత ఒక సుగుణం. Winning manners ఉన్నచారు అందరిచేతా ప్రశంసించబడతారు.

జీవితమొక పాఠశాల

మనము పాఠశాలలో చదువుకుంటాం అనుకుంటాము. నిజమేమిటో చిన్న మనమొక్కడ చదవటం నేర్చుకుంటాం. నేర్చుకొనవలసినదంతా బడి విడిచినతరువాతనే. ఈ సంగతి గ్రహించక, బడి మానిపెమ్మటపు స్త్రీకాలు చదవటం మూసేవారే.

మనలో ఎక్కువ. వారు చదవటం నేర్చుకున్నారగాని అసలు విద్య వారి కంటలేదు.

మనకు నేర్చుకోవాలనే దృష్టివుంటే అన్ని పాఠశాలలే. ఈ ప్రపంచమనే పాఠశాలలో మనం నేర్చుకొనవలసినదెంతో వున్నది. పుస్తకాలవల్లనేగాక జీవితమనే పాఠశాలలో కూడా అధికంగా నేర్చుకొనవలసి వున్నది. ఈ పాఠశాలలో స్త్రీ, పురుషులు తమ అనుభవాలద్వారా నేర్చుకోవలసిన దెంతో వున్నది.

ఈ జీవితంలో కలిగే కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలు, ప్రలోభాలు, ప్రమాదాలు, వాటిద్వారా మనము అధిక అనుభవం పొందవలసివుంది. ఈ జీవిత పాఠశాలలో మనకు అనే బోధకులు.

ఈ పాఠశాలలో అనుభవంద్వారా మన మెంత వరకు ప్రయోజనం పొందాం? ఈ అనుభవాలవల్ల మన మేమైనా ప్రయోజనం పొందామా లేదా? అన్నదే ఆలోచించవలసింది.

మనము మనస్సులను ఏమైనా పదిలపర్చుకొనగల్గామా? అనుభవాలవల్ల మనలో జ్ఞానము, మనోనిగ్రహము వృద్ధిచెందాయా? ఈవిధంగా ఆత్మవిమర్శ చేసుకొంటు గానిమనం అభివృద్ధి పొందలేం.

మధ్యే మార్గం

రెండు కొనలకు మధ్యనున్నదే మధ్యే మార్గం.

మితమనిన మించకుండుట, అమితమనిన మించి పోవటం. మితం అన్నిటా అధిక ప్రయోజనకారి.

మితంగా ఆహారం నేని నే త్వరలో జిర్నమే, దేహానికి పుష్టి కలిగిస్తుంది. అతిగా తింటే అజీర్ణం చేస్తుంది అందుకనే "మితభుక్ హితభుక్" అన్నారు.

మానంగాను ఉండరాదు, వాచాలత పనికిరాదు. మితభావన మంచిది.

ధనాన్ని గన్వలాగా వాడనూరాదు, మెతుకుపోతే బ్రతుకు పోయిందన్నట్లు నివ్వనిగొట్టుగాను వుండరాదు. పొదుపుగా వాడాలి. ధనసంపాదనలో తెలివితేటలు వున్నవనుకంటాడు ధనాన్ని వినియోగించుకొనే పద్ధతి ఉత్తమ పద్ధతి.

ధననిండ, ధనప్రశంసను మన గ్రంథాల్లో అధికంగా చేశారు. ధనమే పాననమని బ్రతకరాదు ధనాన్ని తన్ననుకూడదు.

రాతిగుండె ఎంత చెడ్డదో, జానలా అయిపోయి, ప్రతివారిని కుమించాలనటంకూడా అంతే చెడ్డది.

తౌల్యము పనికిరాదు, కృచ్ఛపాధన పనికిరాదు. మధ్యే మార్గం మంచిది.

పాతను పట్టుకొని పాకలాడనుకూడదు, కొత్తను నేతిన పట్టుకొని కొలవనుకూడదు పాతకొత్తల మేలుకలయిక కావాలి.

వ్యక్తి జీవనం

151

మితవాది కారాదు. అతివాది కారాదు. మితవాదుల్లో అతివాది, అతివాదుల్లో మితవాది కావాలి.

అతిమర్యాదపనికిరాదు. ఉపేక్షాభావము పనికిరాదు.

పురుషా కారాన్ని విడిచి గాలిలో దీపం పెట్టి, దేవుణ్ణి మహిమ అని ఆనరాదు. అంతా నా చేతిలోనే వున్నదని విర్రవీగనూగాడు. అతి సావాసము పనికిరాదు. చేతులు ముడుచుకొని వుండనూరాదు.

మృత్యువన్న భయమూ పనికిరాదు. ప్రేమా పనికిరాదు. జీవితాన్ని ప్రేమించాలి, చృత్యువును గౌరవించాలి ప్రపంచంలో రెండురకాల మనుషులు గోచరిస్తారు. భౌతికవాదులు, ఆధ్యాత్మికవాదులు. భౌతికవాదులకు కనిపించేదే సత్యం. కనిపించనిది అసత్యం. ఆధ్యాత్మికవాదులు ఇందుకు భిన్నం. వారికి కనిపించేదంతా మాయ, కనిపించదే సత్యం. ఈ విధంగా జడమే కొండరికి సత్యమైతే, మడికొండరికి చైతన్యమే సత్యం.

రెండూ సమాన సత్యాలని సమన్వయం చేసుకొని జీవించటమే సరైన మార్గం.

రెండు కొనలకు మధ్యనున్నదే ఉత్తమ జీవనమని అరిష్టాటల్ తన నైతిక పరిశీలనా గ్రంథంలో పేర్కొన్నాడు.

No philosophy ancient or modern, dealing with the problems of human life has yet discovered a more profound truth than this doctrine

of a well ordered life lying. Some where between two extremes-the Doctrine of the Half and Half" అని కన్యూషియన్ మనుమడు అన్నాడు. అనగా మధ్య మార్గం మంచిదని.

సంగీత సాహిత్యాల్లోగాని, సాంఘిక రాజకీయాల్లోగాని, తత్వశాస్త్రంగాని మధ్యమార్గం మంచిది.

అతిసర్వత్ర వర్జయేత్ అన్నమాట లందరూ ఎరిగినదే.

ప్రతి విషయంలోను మితాన్ని అధ్యాసం చేసుకొన్నందువల్లనే శ్రేయోభ్యుదయాలు కలుగును.

ఒకమాటలో చెప్పవలసివస్తే మితమే మన మతం కావాలి.

గృహజీవనం

“వివేకంతో సాంసారిక జీవితాన్ని సాగిస్తున్నప్పుడే మనం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని చక్కగా సాధించగలం. ప్రపంచానికి దూరంగా ఏకాంతవాసం చేసేటప్పుడు అది మరళం కాదు.”

—మనువు

అనగా జీవితాన్ని సమగ్రంగా జీవిస్తేతప్ప, వివేకం పరిపూర్ణం కాదు. వివేకహీనమైన ఇంద్రియనిగ్రహం వాస్తవమైన సుఖక్షాంతికాదు. ఆర్థరహితమైన ఆచారానికి అంధాసం సరణమే అవుతుంది.

వాంఛ తన హద్దులలో తాను ఉండడం అలవరచుకొన్నప్పుడు కర్మ-మూల్యంగా సత్కర్మ మలభసాధ్య మవుతుంది. అప్పుడే గార్హస్థ్యం నకల ప్రపంచ సంతోషకేంద్రం అవుతుంది. అప్పుడే చరమ ముక్తికి ప్రతిబంధం కాకపోగా సహకారి అవుతుంది.

స్త్రీ పురుషులకు పరీపత్తి యావనబంధం ప్రపంచ సంబంధాలన్నిటికంటే అధికం, అతిసుఖమారం. అటువంటి సంబంధాన్ని దృఢపరచి అనందాన్నితం చేసే విధులను తెలుసుకొనుట అవసరం

మర్యాదనియం, వీణ, ఫిదలు మొదలైన వాద్యాలను వాయింపటానికి నేర్చుకొన్న తర్వాతే వాటిలో మధురమైన ధ్వనిని పలికించగలిగినట్లుగా, గృహస్థులు కూడ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలను నేర్చుకొని ఆచరణలో పెట్టకుండా వివాహంవల్ల కలిగే ఉత్కృష్టమైన అనందాన్ని అనుభవించలేరు.

గృహస్థాశ్రమ శ్రేష్ఠత్వం

ప్రపంచమంతటా గృహజీవనం గొప్పదై నది.

మానవజాతి ఇహపర సాధనలలో కెల్లా మూలభూతమైనది, వర్వధర్మాశ్రయమైనది, శ్రేష్ఠమైనది గృహస్థాశ్రమము గార్హస్థ్యమంటే కేవలం భార్యాభర్తలు కలిసి జీవించటంకాదు. అది గొప్ప సత్కార్యాచరణ మిగతామూడు ఆశ్రమములవారిని పోషించటమేగాక, అతిథి ఆభ్యాసతులను, అవిటివారిని ఆదరించేది.

భార్య భర్తల ఆన్యోన్యాయరాగం కంటే, తలిదండ్రుల బిడ్డల పరిష్కార ప్రేమానుబంధంకంటే మధురమైనది మరి ఏది? ఈ ప్రేమాప్యతం ఆయుర్వృద్ధికి పరమాషధం.

శ్రీ గాని పురుషుడుగాని కంటరిగా జీవించలేదు వీరిద్దరు కలిసి నచ్చజే సంప్రదా మూనవులవుతున్నారు.

శ్రీ పురుష సాయుజ్యములోనే జీవపూర్ణ సంస్కృతి వున్నది. శివుడు కేవలం పురుషుడు కాదు, అర్ధనారీశ్వరుడు. లోకసంగ్రహార్థమే పురుషుని పౌరుషం, శ్రీ ఘోదార్యముల కలయికే అర్ధనారీశ్వరత్వం

"నరుడు లేక నారి చరితార్థ కాలేదు;

నారి లేక నరుడు కూరుడౌను;

నలువ కలల పంపు నారీ జనుల జలలు

వాస్తవము నార్లవారి మాట "

నాగరికతకు వెక్కురు వెక్కు ఆభిప్రాయాలు ప్రకటించారు. అలోచించి చూచిన నాగరికతకు మూలకందం

గృహజీవనం.

ఉత్తమ దాంపత్యంకంటే అధికం అసిపించదు. కళ, సంగీత. సాహిత్యాలు, వేదాంత, భౌతికజీవనమూ ఇవన్నీ ఉత్తమ నాగరికతా చిహ్నాలుగా భావించబడతాయి. కాని గార్హస్థ్య జీవితమునందు ఇవి అన్నీ అల్పాలు.

పాశ్చాత్యులు సైన్సుద్వారా సాధించినవన్నీ చూచి మనవారు నివ్వెరుపోతారు. అవన్నీ మనం సాధించనందుకు అల్పత్వంగా భావించుతారు. వారికి ప్రాచ్యనాగరికత అంటే బోధపడి లేదన్నమాట. కారులు, విమానాలు, గొప్ప యంత్రాలు, రైళ్ళు చూచి విస్మయం చెందనక్కరలేదు. ఇవన్నీ ఉత్తమ గార్హస్థ్యజీవితానికి ఉపకరణాలుగాని అంత కంటే అధికంకాదు. ఈ అల్పవిషయానికి ఆధిక్యత ఇంతగా ఇచ్చారనుకోరాదు. ఏలనంటే, ప్రపంచ జవాభలో నూటికి తొంబది తొమ్మిందుగురు గార్హస్థ్య జీవితానికి సంబంధించిన వారే. ఇవాలొకంలో సుఖం శాంతి పొందాలంటే ఉత్తమ దాంపత్యజీవనంద్వారానే కలుగుతుంది. సంసారపు పునాది మీదనే స్వర్గరాజ్యం ఏర్పడుతుంది. అందుచేత ఇంతకంటే ఉత్తమ నాగరికత ఏమిటి?

మనం సాధించే మహత్తర కార్యాలకన్న మనం ఉత్తమ మానవులముగా, కంటుంబీకలముగా మనడం మహత్తమమైనది. ఉత్తమభర్తను పొందే నాగరికతకు ప్రతియువతి కృతజ్ఞత చాటవలసి వుంటుంది ఇది సత్యజీవితంలో ఆత్యంత ప్రధానమైన సంగతి. ఉత్తమ తల్లిదండ్రులు సర్వస్వోత్తామగొందరు కనబడతారు. గృహజీవితాన్ని అలక్ష్యం చేసిన నాగరికత, తన గోరిని తానే తప్పుకొంటుంది.

మనమంతా పుట్టి పెరిగినవారిము. మనకు సంతానమున్నది. మళ్ళీ అలా జన్మించిందర సాగవలసిందే.

కాని నేటినాగరికత ప్రభావంవల్ల సాశ్వాత్యదేశాల్లో కొందరు పరిణయమాడి సంతానం పొందకుండా వుండే ప్రయత్నాలు చూచుకుంటారు. మరికొందరు పెళ్ళివద్దు పెటాకులూ వద్దని అంటున్నారు. కొందరు స్త్రీలు ట్యూబ్ బేబీస్ ను పొందుతున్నారు. మరికొందరు తమ వత్సోజాల అపరేషను చేసుకొంటున్నారు. ఎన్ని చేసుకొన్నా స్త్రీ పురుషుడు కాలేదు. ఇది స్వభావానికి భిన్నం.

కేవలం స్త్రీ పురుష సంబంధంచాలదు. ఆ సంబంధం సంతాన పరిపోషణకు సంబంధించినప్పుడే పూర్తికాగలదు. ఇంతవరకు ఏ నాగరికతా సంతానోత్పత్తిని గర్హించలేదు. సాశ్వాత్యదేశాల్లో బహులుదేరిన ఈ వ్యక్తివాదం, అంతిమ దశకు వచ్చి, స్వంతసుఖం తప్ప, భార్యాబిడ్డలక్కరలేదనే సిద్ధి కొందరిలో వచ్చింది. ఈ ఊంటరి బ్రతుకు అసహజం, అనాగరకత.

“గృహ మతి సహజ వ్యవస్థ
గృహ ముక సరళమా సంస్థ
గృహ జీవన పరితోషణ
విశ్వశాంతి పరిపోషణ.”

మన కుటుంబ దృక్పథం

ప్రపంచంలో చిరకాలంనుండి వ్యక్తి, కుటుంబం, వంశం, జాతి, మానవ సంఘాలను ముఖ్యమైన అయిన వ్యవస్థలున్నాయి.

కుటుంబవ్యవస్థ సాంఘికమైనది ఎంతతనం పాతకుటుంబానికి సంబంధించినవారే నామాజిక వారులవుతారు.

నేరొక దృష్టితో చూస్తే కుటుంబం సమాజానికి విరుద్ధమైనదిగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సంఘానికి చేయవలసిన నేపథ్యంలో కొంతభాగం సంచారం పీల్చిస్తుంది.

కాని సమాజాన్ని అభివృద్ధిచేసుకుని, అవినీతిని నిరోధించేందుకే కుటుంబ వ్యవస్థ అరంభమైంది.

మన సంఘమూ, జీవితమూ అంతా కుటుంబ పద్ధతి మీదనే నిర్మాణమైంది. ఇదంతా మన జీవితమంతటా నిండి నిబిడికృతమైవుంది. ఈ పద్ధతి ఎప్పుడు ఏర్పడిందో ఎవరు ఏర్పరచారో గట్టిగా చెప్పటం కష్టం. మన శుభాశుభ కర్మలలో మన తాతముత్తాలను స్మరిస్తాము. తద్దినాలు శ్రాద్ధాలు చేస్తాము. జాత నూతకాలను పాటిస్తాం. ఇవన్నీ ఒక బంధన. ఇదంతా మనస్మృతికరం. గృహ్యాశాస్త్రకారులు మరింత వివరాలతో చెబుతారు. దీనికంతటకు మూలం దాంపత్య ధర్మమే. మనకు వివాహ మనేది సాశ్వాత్యులవలె వ్యక్తి సంబంధంకాదు, ఒక సాంఘిక కర్మ, ఒక మతధర్మము, ఇవాసర సాధనము. ఈ వివాహంవల్లనే తల్లితండ్రుల యెడల

(సేమాదరాలూ, కుటుంబగౌరవం, వంశగౌరవం మొదలగు నవి ఏర్పడాయి.

మన పితృకర్మలన్నీ మత సంబంధమైనవే. వారికి ఉత్తరలోకాల్లో ఉన్నతస్థితి పొందగలంమనిషులు చేసేవే. ఈ విధంగా లోకాంతరగతులె నవారిని పూజించటం మన జీతం లోనేగాక, బాధ్యత) సవ, మహమ్మదీయ మతాలలోకూడా వున్నది. వారు మనవలె దహనం చేయరు. కనుక వారివారి తల్లితండ్రుల సమాధుల దగ్గరకుపోయి తమ భక్తి శ్రద్ధలను చూపించటమూ కదు. ఇవి ఒక విధంగా సాంఘిక కర్మ. కనుక ఇదొకవిధంగా స్వాభావికం, మరొక విధంగా మన కర్మమృత్యులె న పెద్దలు తమసంతానమునందభిమానంచేత వారిని ఒకకంట కనిపెట్టూ ఉంటారనే విశ్వాసంకూడా పరం పరాగతంగా అన్ని మతాల వారిలోను ఉన్నది. ఇంతేగాక వారు మనకు చేసిన పోషణ పెంపకాలకు మనం కృతజ్ఞత చూపించవలసిన అవసరముకూడా ఉన్నదికదా! వారు జీవించి ఉండగానే తగిన శ్రద్ధాభక్తులతో వారిని సేవించి వారికి సుఖసంతోషాలను కూర్చటం మన ధర్మమూ, వారి పుట్టినరోజు వండుగలచేయటం విధానమకంకూడా. అయినా పోయిన తర్వాత చేసినా తప్పేమిటి? మన మహాపురుషుల వర్ధంతులను చేస్తున్నాంగదీఅట్లాగే మన పితరులను గురించి చేస్తున్నాం.

ఇదంతా హేతుబద్ధమూ అనే చర్చనువీడి, ఇది మన కుటుంబ దృక్పథానికి గుర్తు భావించాలి. మానవుడు కేవలం వ్యక్తి కాదు. కుటుంబసంబంధి, అని ఇవన్నీ చెప్పకచెప్పను.

జీవిత ప్రవాహంలో సహజవాంఛలను తృప్తిపరచుకోవటమే నైతిక, రాజకీయ పరమోపధి అని తత్వశాస్త్రం చెప్పు తున్నది. కుటుంబాశయం వ్యక్తి వాదానికిగొడ్డలిపెట్టు. ఆలో చించిచూస్తే ఏ మానవుడు త్రిశంకు స్వర్గంలోవలె ఈభూమి మీద ఉండలేదు మనం యెవరిని గురించైనా ఆలోచించి నపుడు అతడు ఒకరికి తనయుడో, సోదరుడో, తండ్రి, స్నేహితుడో ఏదోఒక సంబంధీకుడై ఉండక తప్పను. కనుక ఇదంతా ఆలోచిస్తే మనమంతా కుటుంబ సంబంధీకులం. కుటుంబమనేది ఒక వ్యవస్థ. అది రాజ్యాలుమారినా మార నిది. కనుక వివాహమనేది వ్యక్తిగతమైనది కాదు, కుటుంబ సంబంధం. ఇది స్వార్థభూయిష్టమైనదని అనేవారు లేక పోలేదు. దీనిలో దోషాలుండవచ్చు దోషరహితమైనదేదైనా ఉన్నదా! పాశ్చాత్యుల వ్యక్తివాదంలోను, జాతీయవాదం లోను లేదా! అంతరాజీయవాదం లోవరిహితమూ! మానవ నిర్మాణాలన్నీ లోపభూయిష్టలే మానవుడు రాజ్యసత్తాకంటె అధికుడు. కాని కుటుంబంకంటె గొప్పవాడు కాదు కుటుంబం లేకపోతే ఇత నెక్కడ ఉంటాడు!

పాశ్చాత్య దేశాలలోని వ్యక్తివాదం, జాతీయవాదం అట్లావుంచి మనం ఆలోచించి చూస్తే మానవుడు కేవలం వ్యక్తి కాదని, కుటుంబంలోని ఒక భాగస్వామిని, కుటుంబ ప్రవంతిలో ఒక పిల్లకాలవని తెలుస్తుంది. ఇదంతా ఒక జీవన ప్రవంతి అని మనం భావించాలి. ఎన్ని రంగుభేదా లున్నా అన్నిటా ఈ కుటుంబప్రవంతి ప్రవహిస్తూనేవున్నది. చూడండి కుటుంబవృక్షంలోని శాఖానిశాఖలేగదమానవులు.

ఆ వంశవృక్షపు కాండంవల్ల పెరుగుతూ తిరిగి ఆ కాండపు వంపుసాంపులకు యీ శాఖలు తోడ్పడాలి. కనుక కుటుంబ చరిత్రలో ప్రతిదానికి సంబంధం ఉంటుంది. దానిలో వాని కత్తిసామర్థ్యాదులో, గౌరవాగౌరవాలో లిఖింపబడతాయి.

కనుక ఈ కుటుంబ గౌరవము, కుటుంబదృష్టిలో కుటుంబంలోని వారందరికీ 'టీము స్పిరిట్' లేక గ్రూపుపద్ధతి మన జీవితంలో ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా జీవితరంగంలో ప్రతివారు కుటుంబ గౌరవాభివృద్ధులకై నిరంతరం ఉత్సాహంతో పాటుపడతారు. కుటుంబంలో చెడుగా ప్రవర్తించే కొడుకు ఆ కుటుంబ గౌరవానికి హానికలిగించేవాడు. వాడు గౌరవమర్యాదలను గాంచలేడు. సిగ్గుతో తలవంచుకోవలసి వస్తుంది. కుటుంబానికి కీర్తి తెచ్చేవారు, పారికి వారి కుటుంబానికి ఘనత చేకూర్చేవారే. కుటుంబంలో ఒక్కరు గొప్ప యశస్సంపన్నులైతే ఆ కుటుంబానికి గౌరవం వస్తుంది. అందువల్ల ఆ కుటుంబానికి గౌరవం, ఆ వంశానికి గ్రామానికి గౌరవం కీర్తి వస్తుంది. ఒక్క గాంధీమహాత్ముడు భారతదేశంలో అవతరించటంవల్ల మనదేశానికి ఎంతో ప్రతిష్ఠ వచ్చింది. మహాత్ముని అంతవారు కాకపోయినా మంచి ప్రవర్తనగల వారివల్ల ఆ కుటుంబానికి గౌరవంవస్తుంది. అటువంటివిడ్డను కన్నందుకు ఆ తల్లి ఆనందభాషాల్ను రాలుస్తుంది.

నరునకు నాలుగు దశలు - బాల్యం, కమాతం, యౌవనం, వృద్ధాప్యం. చిన్నపిల్లలను పెద్దవారు పోషించాలి. తిరిగి వృద్ధులను యువకులు పోషించాలి. ఇట్లా పరస్పర పోషణ కుటుంబంలో జరుగుతుంది ఈ పోషణ బాధ్యతలో

అధికభాగం ప్రీతిలే. ఈ కుటుంబ వృక్షంలో తల్లి నేడు ప్రీతి. అందుచేతనే పూర్వం కోడలిని తెచ్చుకోవాలంటే ఎంతో శ్రమపడేవారు. కోడలినిబట్టే కుటుంబపు మంచిచెడ్డ లాభాపడి వుంటివని వారి భావన కుటుంబ గౌరవాన్ని చూచి, పేడింటిపిల్లనైనా కోడలిగా తెచ్చుకోనేవారు. తన కొడుకు జీవితమంతా వచ్చే కోడలిపైనే ఆధారపడి వుంటుందని తండ్రి ఆలోచన. తన ఆరోగ్యం, పెంపుసాంపులు అన్నీ తన కోడలిమీదే వుంటవని మామగారు తలచేవారు అందుచేతనే వంశ మెరిగి వనితను, వన్నె ఎరిగి ఎద్దును తెచ్చుకోమన్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ సంతానాన్ని సక్రమంగా పెంచ ప్రయత్నిస్తారు. తమకు ఆగౌరవం లేకుండా వుండే ప్రయత్నాలు చేస్తారు విశేషించి తల్లి ఆడపిల్లను ఎక్కువ తీర్చిదిద్దుతుంది 'పనిముద్దు భాగ్యం ముద్దు' అని పనిపాటలు నేర్పుతుంది నిరంతరం తన కుమార్తె భావిజీవి తానికి ప్రయత్నిస్తుంది. 'తల్లినిబట్టే పిల్ల'ని మనలో సామెత ఉండనే ఉన్నది

కనుక జీవనప్రవృత్తిలో కుటుంబ ప్రభావం కళ్ళకు కట్టినట్లు కనబడుతూనే ఉంటుంది మనుమడు పలకాబలవం పుచ్చుకొని బడికి పోతూవుంటే, ప్రతి శాత తిరిగి తాను కాలాదుగా జీవిస్తున్నట్లు భావిస్తాడు. ఆతనెవరే చెయ్యి పట్టుకొని ముద్దాడినప్పుడు తనర కన్ను తన మనుమనిలో ప్రవహిస్తున్నట్లు తెలుస్తాడు. తనజీవితం తన కుటుంబవృక్షంలోని ఒకశాఖే కనుక తాను ఆనందంతో చివరకు కన్ను మూయి కాంక్షిస్తాడు కనుక మనదేశంలో ప్రతి తండ్రి తన మరణా

నికి ముందే తన కూతుళ్ళకు సరైన సంబంధాలు తేవటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అతని ఆఖరు కోరిక అతని సంతానాన్ని గురించి, వారికి పెళ్ళి చేరబం, తన కళ్ళముందే జరిగితే సంతోషపడి, వచ్చినవని అయ్యిందని తలచి, నిశ్చింతగా ప్రాణం విడవటానికి సిద్ధపడతాడు.

సారాంశమేమంటే, జీవితము ఎంతో దూరదృష్టితో కూడింది. అది తన వ్యక్తిగత ఆరంభ, అంత్యాలకు సంబంధించింది కాదు. ఏది ఎలా జరిగినా, అది తాను నిబ్బరంతో చేయవలసిన పని కనుక మన కుటుంబ దృక్పథం కుటుంబానికి అగౌరవం కలిగించకుండా ఉండటము, చెడ్డ సంతానాన్ని కన్నాననే బాధ లేకుండా ఉండటము.

తల్లిదండ్రులకు తమ కుటుంబాగౌరవం కాపాడని సంతానాన్ని చూడటం తీరని బాధ. అంతకంటే మనోవ్యధ మరొకటిలేదు ఒక లక్షాధికారి తన కొడుకు చెడ్డవాడయితే కుంగిపోతాడు. నిరుపవరాలయిన ఒకవిధంతువు తనకొడుకు మంచివాడయితే పట్టరాని ఆనందం పొందుతుంది. మన చరిత్రలో పితృహీనులయిన బిడ్డలను పెంచి పెద్దవాళ్ళను చేసి సంతోషించిన కథలు ఎన్నో వున్నాయి. అందుకనే “ఏనుగంత తండ్రికంటే ఏకలబ్ధులంత తల్లి మేలన్నారు” పిల్లల పోషణలో తండ్రులకంటే తల్లులే అధికం.

జీవితమంతా కుటుంబమీద ఆధారపడి ఉంది. అందు చేతనే కుటుంబమే పరమాశయంగా భావించిన చైనా తత్వ వేత్త కన్ఫ్యూషియస్ ఇట్లా వదించాడు.

“వృద్ధులు శాంతిభద్రతలతో జీవించేటటు చూడాలి. యువజనవర్గం ప్రేమ విశ్వాసాలను నేర్చుకోవాలి; ఏ ఇంటా అవివాహితులయిన యువకులు, యువకులు వుండరాదు.” ఇదంతా ప్రభుత్వం బాగ్తగ పరిశీలించాలని ఆయన అన్నాడు. ఇదంతా సామాన్యమయినదిగాను జీవితంలో అప్రధానమయినదిగాను భావించరాదు.

కన్ఫ్యూషియస్ వాస్తవికవాది, మానవవాది, కనుకనే అల్పంగా కనపడే సహజ వాంఛలను అనుభవించాలన్నాడు. వాటివల్లనే సంఘంలో నైతికమయిన శాంతి చేకూరుతుంది. నైతికశాంతి నిజమైన శాంతి.

“శాంతియు, సాభాతృత్వము
స్వాతంత్ర్యమృభ్యుదయము
సమకూరు గృహపాలన
సమర్థమా పథకమ్మున.”

కుటుంబ జీవనం

“గృహమేధీ! నీ కుమారుడు తనతల్లియెడల ప్రేమాస్పదుడగు, అనుకూలాచరణ కలిగియున్నట్లే తండ్రియగు నీయందు శ్రద్ధాశక్తుడయి ఉండుగాక! తండ్రివగు నీవుకూడా కుమారునియెడల సదావాత్సల్యపూరితుడవై ఉండుము. తన భర్తను ఆనందింపజేయుటకు సతీమణి మృదుమధుర భాషిణి యయి ప్రవరించునట్లే పతికూడ ప్రశాంతచిత్తుడయి తన అర్ధాంగితో సదా ప్రీతి పూర్వకముగ మెలగుట ఉచితము. గృహిణీ! నీ సుతులు భ్రాతృస్నేహమును విడిచినాడి, పరస్పర

కలహదోషములు కలిగి వర్తింపకుండురుగాక! యీమాదిక సోదరసోదరులను ద్వేషశూన్యలయి, ప్రేమాదినుగుణములు కలిగి, తుల్యగుణకర్మ స్వభావులయి శ్రేయస్కరమగు వధమును అనుసరించి ఒకరితో ఒకరు మృత్యువుతో సంభాషించుకొనుచుండురుగాక!

జ్ఞాన విజ్ఞానధనులగు ఋషిసత్తములు దీర్ఘకాలానుభవముచేత కుటుంబం స్వర్గనదృశముగా వుండుటకు ప్రేమయే పరమావశ్యకమని నొక్కి వక్కాణించిరి.

“మన నివాసగృహము వివిధమగు ప్రేమకును, ఆనందానికి, శాంతికి, సమృద్ధికి నిలయం. దీనిలో దక్షతులును, రక్షకులును, తేజసంవనులగు మిత్రులును ప్రేమాన్వందులగు బంధువులును బ్రహ్మానందంతో తేలియాడుతూ వుంటారు.

భామన్

కుటుంబంలో మెలగవలసిన పద్ధతిని అనుభజింపగల ఒక మహాపురుషుడు ఇట్లా వచించాడు: “ఒక్క ఇంట్లోనే ఉంటూ, తింటూ, త్రాగుతూ, నిద్రిస్తూ, మేల్కొంటూ, ఆడుతూ పాడుతూ ఎదిమంది రక్షనంబంధము కలవారు ఉండటం ఎంతమాత్రం కుటుంబ శ్రద్ధానికి అర్హమైన అర్థం కాదు. నిష్కళంకమగు ప్రేమకు నిలయమై సద్గుణములకు ఆకర్షమై, ఐక్యతానందానికి మూలమయి రాణించునచే కుటుంబం. ఒక కుటుంబంలోనివారు భిన్న ప్రాంతములలో ఉన్నా, వారందరితో నిర్మలమగు పరస్పర ప్రేమానురాగాదులున్నట్లయితే వారందరు ఏకకుటుంబీకులే. వారికుటుం

బాన్ని లోకోత్తర పవిత్రంగా భావించటానికి అభ్యంతరం ఉండదు. ప్రేమ పురస్కరమగు పరస్పర స్మరణము పరస్పర సదాభివము, శుభాకాంక్ష, సహానుభూతి, పుత్రవాత్సల్యము, కల్లిదండ్రులయందు భక్తి, సోదర సోదరీమణులయందు అనురాగము, అతిథి సత్కారము, పనిపాటలు చేయువారియెడ గౌరవ మొదలుగాగల సుగుణాలే సరియైన కుటుంబజీవన ప్రధానాంగములు.

స్త్రీ పురుషుల ప్రకృతులు

స్త్రీగాని పురుషుడుగాని ఒంటరిగా జీవించలేరు. కనుక స్త్రీ పురుషులు తమ ప్రకృతిని తెలుసుకొని జీవితం సుఖవంతం చేసుకోవటం అవసరం.

పురుషుడు తన బాహుబలంవల్ల స్త్రీని స్వాధీనపరచుకొన ప్రయత్నిస్తే, స్త్రీ ఎదురుతిరగక, తన సాందర్యంవల్ల, తన అలంకరణవల్ల, తన మృదుత్వంవల్ల అతడిని వశం చేసుకొన ప్రయత్నిస్తుంది. అందుచేత మానవనాగరికతకు మూలం స్త్రీయే. మధురంగా మాట్లాడటం మగువల సాత్రే. సుందరాంగులు అని మనవా రంటే ఆంగ్లేయులు Fair sex అని స్త్రీల నంటారు. Better half అని భార్యనంటారు.

స్త్రీ పురుష ప్రకృతులు భిన్నములు. అందుచేతనే స్త్రీ పురుషులు కలిసి జీవించటం అవసరం అయింది. వారిద్దరు కలిసినప్పుడు పరిపూర్ణత్వం సిద్ధిస్తుంది.

పురుషులకంటే స్త్రీలే వివాహేచ్ఛ కోరతారు. లేక పోతే వారి జీవితానికి భద్రతలేదు.

వారు మాతలు కాగోరుతారు. పురుషుడు కేవలం కామేచ్ఛ తీర్చుకొని దులుపుకుపోతాడు. స్త్రీకి రక్షణ ఏదీ పురుషుడు, స్త్రీకి కామేచ్ఛ అధికమని లోకం అంతటా చాటాడు. వాస్తవంగా అతనిలో కామేచ్ఛ అధికం. అతని వయస్సుమళ్ళిన తర్వాతగాని సంతానేచ్ఛ కలగదు. స్త్రీ సంతానాపేక్ష జన్మసిద్ధం. అది ఆమె రక్తంలోనే ఉంది. అందుచేత ఆమెకు కామం తక్కువ. ఆమె భార్య, తల్లి భార్యగా కంటే ఆమె తల్లిగా అధికంగా రాణించగలదు. సంతానం కలగగానే స్త్రీ స్వభావమే మారిపోతుంది.

స్త్రీలలో ఉద్వేగము (Emotion) అధికం. ఆమె హృదయరాజ్యం. పురుషుడు మేధానంపన్నుడు, శాస్త్రజ్ఞుడు, తత్వవేత్త.

పురుషుల్లో శాస్త్రజ్ఞానం అధికం. స్త్రీలలో లోకజ్ఞానం అధికం. పురుషుడు రాజు, స్త్రీ మంత్రిణి.

పురుషులు ఆదర్శాలకు అంకితాలు. స్త్రీలు మానవులకు అంకితాలు.

పురుషుడు సృష్టిస్తాడు, స్త్రీ రక్షిస్తుంది.

పురుషుడు ఎప్పుడూ ప్రథమస్థానం ఆక్రమింప తలస్తాడు. స్త్రీ ద్వితీయస్థానం ఆక్రమింప తలుస్తుంది. అనగా అర్పణకు, ఇతరులకు తోడ్పడేందుకు.

స్త్రీ దృక్పథమంతా గృహసంబంధమే. ఆమె రాజ్యం ఏమైనాగాని.

పురుషుడు విద్యావంతుడైతే, అతనితోనే ఆమె విద్యావంతురాలైతే జాతి విద్యావంతమైనట్లే.

పురుషునికి ప్రేమ జీవితంలో ఒకభాగం. స్త్రీకి ప్రేమ జీవితం. పురుషుడు స్త్రీ నిప్రేమించాలిగాని, ఆమెను అర్థంచేసుకొన ప్రయత్నించరాదు.

స్త్రీ పురుషుని ప్రేమించేకన్న - అర్థంచేసుకొని జీవించాలి.

స్త్రీ 'అబల' అనే మాట ప్రచారంలో ఉన్నది. కాని ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు జీవితఘర్షణను తట్టుకొని నిలబడగల శక్తి పురుషునికంటే స్త్రీకే వుందని అంటున్నారు.

పరిశోధకులమాట అటుంచి ఇది మన అనుభవంలోని నంగతి. ఎవరికైనా జబ్బుచేస్తే మన కుటుంబాల్లో స్త్రీ రాత్రింబవళ్ళు నిద్రాహారాలుకూడా మాని వారి పరిచర్యలో నిమగ్నమైవున్నా ఆరోగ్యంగా వుండటం మనంచూస్తున్నాం.

స్త్రీకి జీవశక్తి సహజంగా వచ్చింది. పురుషులకంటే స్త్రీలు జీవనస్రవంతిని ప్రవహింప చేయవలసిన బాధ్యత వారి మీద పడటమే దానికి కారణం.

మనవారు స్త్రీ ఆదిశక్తి అని చెప్పటంలో అర్థం ఇదే. స్త్రీ తన శక్తిని గ్రహించి తదనుగుణంగా ప్రవర్తించినప్పుడే పురోగమింపగలుగుతుంది. పురుషుణ్ణి అనుసరించటంవల్లగాని అతనితో పోటీపడటంవల్లగాని ఈ పని జరగదు.

స్త్రీ పురుషులు పరస్పర సహాయం చేసుకొన్నప్పుడే జీవితంలో ఆనందం అనుభవించగలరు. స్త్రీ పురుష స్వభావాల్లో మార్పులేక ఒకటే అయినట్లయితే ఇద్దరిలో ఎవరూ

ఒకరు అనవసరం అవుతారు. అందుచేతనే వారిలో భిన్న ప్రకృతులున్నాయి. వారిద్దరు కలిసి జీవించటం లోకక్షేమం. జీవితానికి వెలుగు ప్రసాదించే దేవిగా ఆమెను ఆరాధించాలి. అందుకు అనుగుణంగా ఆమె ప్రవర్తించాలి.

భార్యతో మెలగడం

భార్యలతో మెలగడం ఎట్లా అన్నది భర్తలకు ఒక గడ్డు సమస్యగా కనబడుతున్నది. ఈ సమస్య ఒక కాలానిది కాదు, ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు, సృష్టి ఆరంభం నుండి నేటివరకు ఈ సమస్య అట్లాగే వున్నది.

పురుషుడు స్త్రీ లేకుండా జీవించనూలేడు, ఆమెతో కలిసిమెలసి ఉండనూలేడు.

ఈ సంగతే ఆస్కార్ వైల్డ్ ఇలా అన్నాడు: "Man cannot live with a woman, nor can live Without her."

భర్తృహరి ఇలా అన్నాడు.

తే॥గీ॥ తథ్యమ వచింతుఁ బక్షపాతమునఁగాదు

నిఖిలజగములయం దిది నిక్కువంబు

తోయ్యలులకన్న రమ్యవస్తులు లేవు

వారలే కష్టములకెల్లఁ గారణములు.

వేమన ఇలాగే అన్నాడు. అభినవ వేమన కూడా ఇలాగే అన్నాడు.

“కాంతలేని బ్రతుకు కాంతారవాసమ్ము!

కాంతతో బ్రతుకు కఠినశిక్ష

ఉండితేకకూడ గండక తైర కాంత

వాస్తవమ్ము నార్లవారిమాట.”

“వివాహంపురుషుణ్ణి రాక్షసునిచేసింది; స్త్రీని కానినని చేసింద”న్నాడు ఎక్స్వర్డు కార్పెంటర్.

“పురుషుడు స్త్రీని స్వర్గదేవతని, నరక కూపమని తన ఇచ్చవచ్చినట్లు వంచిచాడు. పురుషుడు తనకొరకే స్వయంగా ఇంత ఉచ్చనీచపదాలను వాడాడు.

స్త్రీ తన వికాసానికి పూర్ణత్వానికి సహాయకారి అని గ్రహించినపుడు; గర్భదస్వరంతో ‘దేవీ’ అని సంబోధించాడు. అతడు స్త్రీలో తన పతనం గాంచినపుడు ఆమె పాపాలకు మూలమని నరకద్వారమని అన్నాడు.

ఆ రెండు అవస్థల్లోను ఆమె పురుషునకు సహాయ కారి గానే వున్నది.

దీనికంతకు కారణం వివాహం ఏకపక్షంగా భావింపబడటమే. వివాహ మనేది రెండు జీవాలుకలిసి బ్రతకటమనేది గుర్తింపబడక, పురుషుడి ఇష్టంపైనే ఆధారపడివుండటంవల్ల పురుషుడూ సుఖపడటంలేదు, స్త్రీ సుఖపడటంలేదు.

సృష్టి ప్రారంభంనుండి ధర్మయోగిక శాబ్దంవరకు పురుషునిదృష్టి మారలేదని ఈ క్రిందికథవల్ల తెలుస్తుంది.

బ్రహ్మ సృష్టి అంతా చేసినతర్వాత పురుషుణ్ణి సృష్టించాడు. అతడు బ్రహ్మదగ్గరకు వెళ్లి ‘ప్రభో! నీ ప్రతిరూపమున నన్ను సృష్టించి, రమణీయమయిన ప్రకృతి మధ్య

వుంచావు. ఏం ప్రయోజనం? ఈ సంపదను, వ్యధను భరించలేకుండా ఉన్నాను. నాకు తోడునీడగా ఉండుటకు ఒక స్త్రీని దయచేయ' మని బ్రహ్మను ప్రార్థించాడు.

అప్పుడు బ్రహ్మ స్త్రీని సృష్టించి, ఆమెతో సుఖపడమని అన్నాడు. అంతట పురుషుడు బ్రహ్మకు కృతజ్ఞతా పూర్వకవందనము లాచరించి ఆమెను తీసుకువచ్చాడు.

ఆమెతో కొన్నాళ్ళు కలసిమెలసివుండి, చివరకు కలతపడి బ్రహ్మవద్దకు పోయి, "ఇది రాక్షసి, విషకన్య నాకు వద్దు ప్రభో నన్ను ఒంటరిగా బ్రతకనీ" అన్నాడు.

ఒంటరి బ్రతుకు బ్రతకలేక దుఃఖితుడై బ్రహ్మవద్దకు మళ్ళిపోయి, "స్త్రీ లేకపోతే బ్రతుకే భారమయిపోయింది. నా అర్థ శరీరం కోసుకుపోయినట్లున్నది. తిరిగి నా భార్యను నా కివ్వవలసిం" దని చెప్పాడు.

అప్పుడు బ్రహ్మ "ఆమె రాక్షసి, విషకన్య అన్నావుగా మళ్ళి ఎందుకు?" అన్నాడు.

"తొందరపడి మృగమయిపోయాను, నా అర్థాంగిని ఇవ్వ" మన్నాడు. అతని కోర్కెను మన్నించి అట్లాగే ఇచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడు.

కొంతకాలం ఆమెతో వున్నతర్వాత బ్రహ్మ దగ్గరకు పోయి 'మహాప్రభో! నేను దీనితో బ్రతకలేకుండా ఉన్నాను. వివాదగ్గరే వుంచుకోండి' అన్నాడు.

నరే అని బ్రహ్మ అంగీకరించాడు.

మళ్ళి కొంతకాలానికి అతడు బ్రహ్మవద్దకుపోయి, నా భార్యను నాకివ్వవలసిందిగా ప్రార్థించాడు. అలాగే అని

బ్రహ్మ ఇచ్చాడు. కొంతకాలంవుండి మళ్ళి "బాబో నాకు అక్కరలేదు" అన్నాడు.

"నీకు ఇష్టం వుండనీ, ఉండకపోనీ, నీవు నీ భార్యతో జీవించవలసిందే, నీకు సుఖం కలగనీ, దుఃఖం కలగనీ"

అన్నాడు బ్రహ్మ.

పురుషుని దృక్పథంచూచాం. ఇక స్త్రీ దృక్పథాన్ని విశ్లేషించి రవీంద్రుడు చిత్రాంగద నాటకంలో అర్జునునితో చిత్రాంగదచేత ఇలా అనిపిస్తాడు:

"నేను దేవతనుకాదు. సామాన్య స్త్రీనీకాదు. నేను చిత్రాంగదను. నన్ను దేవతవలె స్తుతించి ఆరాధింపనక్కరలేదు. నన్ను సామాన్య స్త్రీని అనుకొని చిన్నచూపు చూచి తిరస్కారభావంతో అణగదొక్కరాదు. ఆపదకాలమందూ జీవితంలో అవసరసమయాల్లోను నీతోపాటు వుండనీ, నీ సుఖదుఃఖాల్లో పాలుపంచుకోనీ, నీ జీవితలక్షసాధనమందు సహకారం స్వీకరించి, నీ కష్టసుఖాల్లో నన్ను భాగస్వామిని గావించినప్పుడే నా నిజస్వరూపం నీవు గుర్తించలవు."

భార్యాభర్తలు అలా కలసిమెలసి వుండాలని, రవీంద్రుని ఉద్దేశం. ప్రతి స్త్రీ ఉద్దేశంకూడా అదే. గాంధీమహాత్ముడు తన వైవాహికజీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను గురించి ఇలా అన్నాడు:

"నేను భర్తగా కన్నూరిబాయిపై అధికారంచేసినంత వరకు ఆమె హృదయంలో నాకు ప్రశవేంకలగలేదు. నా అధికారాలను అన్నిటినీ వదులుకొని అశ్రునన్యాసం చేసిన

పిమ్మట, ఆమె హృదయంలో నిగూఢమైన అమృతభాండం నాకు గోచరించింది.”

‘ప్రేమ ఇచ్చిన, ప్రేమ వచ్చును’ అన్నమాట వాస్తవం. భార్యను అర్థాంగి అనిగాక, భిన్నాంగి అని తలచినప్పుడే తగాదాలన్నీ.

పురుషుడు సహజంగా శీలవంతుడని, అతని పతనానికి స్త్రీయే కారకురాలని తలంచి, స్త్రీని కందుకంవలె చూస్తున్నాడు. దీనివల్ల స్త్రీజాతికేగాక, మానవజాతికంతకు దుర్గతి సంభవిస్తున్నది.

స్త్రీ పురుష సంబంధం విరోధపూర్వకమైనది కాదు. ఒక్క లక్ష్యంతో, ఒక్క మార్గాన ప్రయాణించేయు తోడి యాత్రికులు; ఈ విశ్వాసం లేనందువల్లనే ఇరువురకు ఘర్షణ కలుగుతున్నది. జాతికి దుర్దశ సంఘటిల్లుతున్నది.

సంఘంలో స్త్రీ సర్వశక్తివంతురాలు, ఆమె చేయలేని పని పురుషుడు చేయలేడు. సంఘ సృష్టి స్థితిలయములకు కారణం స్త్రీయే గాని పురుషుడుకాదు.

గృహ, సమాజ, జాతి మానవకోటి క్షేమమంతా స్త్రీల స్థితిమీదనే ఆధారపడివున్నది.

స్త్రీ జాతి మాత్రకనుక, మానవజాతి ప్రబోధకురాలు. ఆమె హస్తమున ఎప్పుడు జ్ఞానదీపం ఉంచెదకో, అప్పుడామె తన పుత్రులవృద్ధి మార్గదర్శిని అగును. కాకపోతే అధోగతే.

స్త్రీలు సంఘానికి కేవలం భూషణప్రాయులేకాదు, సంఘస్థితికి మూలస్థంభాలు.

వివాహం

వివాహ విధానాలు వేరైనా ప్రపంచమంతటా వివాహం గౌరవప్రదంగా గణింపబడుతుంది. ఆచారం చేతను శాసనంచేతను ఇది గుర్తింపబడి లోకకల్యాణకరంగా భావింపబడుతున్నది.

ఈ వివాహాన్ని గురించి కొందరిపెద్దల అభిప్రాయాలు: “వివాహంవల్ల స్త్రీ పురుషుని పరిపూర్ణవంతుని చేస్తుంది. ఈ స్త్రీ పురుష సంబంధంవల్ల మానవత్వము పరిపూర్ణత చెందుతుంది.”

—హిప్పెట్.

“ప్రేమవలన భౌతికమైన ఆనందమే లభిస్తుంది. కాని వివాహం మనకు జీవితాన్నే ప్రసాదిస్తుంది. శారీరకమైన ఆనందాలు అనుభవించిన తర్వాతకూడా, వివాహం జీవితాన్ని పదునుజేసి, అమూల్యమైనదిగా చేస్తుంది. మానవుల్లోని దౌర్బల్యాలను చక్కదిద్దగలిగింది సరైన వివాహం ఒక్కటే” అన్నాడు బెల్జాక్.

అసలు వేరువేరుగావున్న స్త్రీ పురుషుల జీవితాలను ఏకంజేసి శారీరక మానసిక నైతకాదులను అభివృద్ధిచరచటమే వివాహ కర్తవ్యం.

వివాహసంస్థ సమాజానికి ఒక భూమికను, న్యాయస్థాన ప్రసాదిస్తుంది. వివాహం భోగానికి ఒక మార్పునుకూడా ఏర్పాటుచేస్తుంది.

వివాహం ఒక సంస్కారం. అది శారీరక మానసిక

అర్చిక నైతికాది సర్వోన్నతులను పొందటానికేగాని కేవలం
పాపప్రక్షుత్తికి పూర్తిచేసుకొనటానికి కాదు.

అటువంటి ఉన్నతమార్గం స్త్రీ పురుషు లేకమైననాడే
నాధి పడగలను గాన ఒకరిగా పురుషుడుగాని స్త్రీ గాని
నాధించలేరు.

వివాహంవల్ల సంఖ్యము, సంభోగము, సంతానము
లభిస్తుంది.

సంభోగంచేత తృప్తి, తర్వాత సంతానము, సంతానం
చేత సతీతలు బాంధవ్యం ఇతోధికంగా పెంపొందుతుంది.

సంతానంవల్ల ఆనందం కలుగుతుంది. వంశం నిలు
స్తుంది. జాతి వృద్ధిగాంచుతుంది.

ప్రేమ వివాహాలు, పెద్దలుచేసిన పెళ్ళిళ్ళు

మనదేశంలో పెద్దల నిర్ణయానుసారమే పెళ్ళిళ్ళు
జరుగుతాయి. యూరపులోను, అమెరికాలోను యువత
యువకులే వివాహాలను చేసుకుంటారు.

అమితంగా ప్రేమించుకుని పెళ్ళాడాం అనేవారు,
పెళ్ళివల్ల అపారమైన సుఖం అనుభవించగలమని అంతులేని
ఆశలుపెట్టుకుంటారు. అందువల్ల నే వారికి నిరాశ కలుగుతుంది.

అసలు ఈమాదిరి వివాహాలలో ఒకరినుంచి ఒకరు
సుఖం పొందాలని ఆపేక్షగాని పరస్పర ప్రేమలేదు. కామ
వాంఛకే ప్రధానం. కొంతకాలంపోయేవరకు పాతపడిపోయి
పిడాకులకు కారణం అవుతుంది.

ఈ వివాహపద్ధతిలో ఒకరినొకరు పూర్తిగా అర్థం
చేసుకొనకపూర్వమే, కొద్దిపరిచయంతోనే, బాహ్యోన్మేషం
లోబడి, ఒకరి హృదయభావాలను ఒకరు అర్థంచేసుకొన్నాం
అనుకుని, ఇక తమిద్దరి మేనులు రెండుగాని మనసొకటే అని
భావించుకొని వివాహం చేసుకొంటారు. కాని వారుకూడా
వివాహసంతరమే ఒకరినొకరు పూర్తిగా అర్థంచేసుకోగలుగు
తారు. అప్పుడు ఇద్దరి మనస్తత్వాలు వేరుకావని తెలుసుకొని
తమ్ముతాము మోసంచేసుకున్నామని బాధపడటం, నిరంతరం
కలహాలతో వేగిపోవడమో, విడాకు లిచ్చుకోవటమో జరుగు
తుంది.

అసలు మొదటిచూపుతోనే ప్రేమించుకోవటం అనేది
(Love at first sight) వట్టి భ్రమజనితం. ప్రథమ
క్షణంలో కలిగేది కేవలం ఒక మధురానుభూతి అవుతుంది,
గాని అనురాగం కానేరదు.

అసలు కామం, మోహం, ప్రేమ అనేవి వేరువేరి
ఎరిగినవారు ఎందరున్నారు?
కామం శరీరసంపర్కంకోసం, స్త్రీ పురుషులకు ఒకరి
మీద ఒకరికి వుండే వాంఛ.

మోహం శరీరసంపర్కమేగాక, అంతకన్న వున్నత
సంబంధం కావాలని కోరుతుంది.

ప్రేమ మనిషికి మనిషికి మధ్య పెంపొందే అను
రాగమూ, అనుబంధమూ, అపేక్షలు మూలకం. భార్య
భర్తలలో అనురాగం కలగాలన్నా అభివృద్ధి పొందలన్నా

ఒకనాటిలో జరిగేదికాదు. అది క్రమేణా వృద్ధిగాంచేది. అయినా అందులోను ప్రయత్నం అ సరం.

అనురాగం సంవత్సరాలు గడిచినకొద్దీ వృద్ధి అవుతుంది. ఇది వయస్సు అందం అన్నిటినిమించి మనస్సును మనస్సుతో ఏకంచేస్తుంది. దీనికి సహచర్యం, స్వార్థ త్యాగం ప్రయత్నం ముఖ్యం.

ఇది వివాహమయినతర్వాత కొంత పొంగు తగ్గిన పిమ్మట కాని జరగదు. వయస్సు గడిచినకొద్దీ ఈ అనురాగ లత వృద్ధిగాంచుతుంది.

“ప్రేమ అనేది ఏమి తీసుకోవాలనే దానిమీద ఆధార పడదు; అది ఏమి ఇవ్వగలదనే దానిమీద ఆధారపడి వున్నది. స్త్రీ పురుషుల సంసారంకూడా ఇతరులకీచ్చే ప్రేమతోనే పోషింపబడాలి.”

విద్యార్థు కార్పెంటర్.

ప్రేమ అనేది త్యాగంగాని భాగంకాదు. కనుక పెళ్ళిళ్ళనేవాటిలోనిది ప్రేమకాదు, కామం. ప్రేమ లేక ప్రణయం ఒక దంపతులమధ్య మాత్రమే ప్రవర్తిలేదికాదు. ఏ రెండు జీవులమధ్యైనా వుండొగ్గదే, ఇంతేకాదు. మానవే తు ప్రకృతులకుమధ్య వుండొగ్గదే.

యువతీయువకులమధ్య అనురాగ ఆపేక్షలున్నా వారి మధ్యవుండేది మోహమే.

ప్రేమ, మోహంకన్న గొప్పది. మానవహృదయం వికాసం చెందుతున్నకొద్దీ ప్రేమ పెంపొందుతుంది.

కనుక ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకోవాలా, పెళ్ళిచేసుకొని

ప్రేమించాలా అనేది సమస్యకాదు. వివాహానికి పూర్వం కలిగేది మోహం, వివాహానంతరం కలిగేది ప్రేమ.

తాను చూచుకొని పెళ్ళాడతాననేది ప్రయోజనరహితమైన ప్రయత్నం. పెద్దలకంటే తాను అనుభవజ్ఞుడు కాదు.

తాను వరించి చేసుకున్నా, పెద్దలు చేసినా అనురాగం అవసరం.

నిత్యజీవితంలో మాదిరే వైవాహిక జీవితంలోకూడా సౌఖ్యమూ, ఆనందమూ, అనుభవించాలంటే, అందుకొరకు కృషి చెయ్యాలి. వివాహమనేది ఇద్దరివ్యక్తుల సమష్టి జీవనం కనుక, ఒకరి మంచిచెడ్డలు, ఒకరి కష్టసుఖాలు అర్థంచేసుకొని సంచరించాలి.

పెద్దలు చేసిన పెళ్ళిళ్ళుగాని, స్వయంగా చేసుకున్న వివాహాలుగాని, దాంపత్య జీవితంలో సుఖపడాలంటే, సామరస్యం త్యాగశీలత అవసరం.

“పరస్పరానుకూలేన తదేవం లజ్జమానయోః సంవత్సరక తేనాపి, ప్రీతిర్న పరిహేయతే.”

పరస్పరానుకూల అనురాగములతో ఉండు దంపతులకు నూరేళ్ళవరకు ప్రేమ తగ్గదని కామసూత్రకారుడగు వాత్సల్యునినుడు చెప్పుచున్నాడు. దీనిని గుర్తించనందుననే భారతదేశమున ప్రీతిరహిత వివాహాలు, పాశ్చాత్యదేశాల్లో వివాహ విచ్ఛేదాలు జరుగుటకు కారణాలు.

వివాహ మనేది ఒక పవిత్ర కార్యంగా భావించి దంపతులు ఒకరి సుఖానికై మరొకరు ప్రయత్నించినప్పుడే అనందం అనుభవింపగలరు.

దంపతులకు కొన్ని సలహాలు

ఏ భార్యాభర్తలూ ఒకరినొకరు ప్రత్యేకంగా సృష్టించబడలేదు. అడవిలో ఉసిరికాయ, సముద్రంలో ఉప్పు చేరినట్లు వారు చేరుతారు. దాంపత్యం రెండు వ్యక్తిత్వాల కలయికతో సృష్టించబడవలసి వుంది. విశాల దృక్పథంతో చెప్పాలంటే దాంశ్యపు విషయం దంపతులు ఒకరితో ఒకరు సరిపెట్టుకోవటంమీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఉభయుల మధ్య అనురాగం, వుండి ఒకరి సౌఖ్యానికి మరొకరు దోహదం చేస్తున్నప్పుడే ఇది సాధ్య పడుతుంది.

భర్త తన భార్యను ఆమె తన భార్య అయినందుకు గర్వపడుతున్నానని ఆమె గ్రహించేటట్లు ప్రవర్తించటం అవసరం. అదేవిధంగా ఆయన తన భర్తయినందుకు తాను గర్వపడుతున్నట్లు భార్య సూచించాలి. అప్పుడే ఒకరిపట్ల ఒకరికి అనురాగం ఆకర్షణ అధికమౌతాయి. ఈ సద్దత్తిలో ఒకరి కొకరు వ్యూహం, దాంపత్యాన్ని స్వర్గసౌఖ్యాలతో తులన తూగించ గలుగుతారు.

దాంపత్య నిర్వహణలో తాను ఆనందాన్ని పొందటమేగాక, తన భాగస్వామిని కూడా, ఆనందపెట్టవలసిన బాధ్యత వున్నది. అప్పుడే దాంపత్యానికి కొక అర్థం, ఆశ్రయం లభ్యమౌతాయి.

శ్రీ పురుషులు ఒకరికొకరు సహాయభూతులుగా ఉండాలి. శ్రీశ్రీయో రోపించిన గుణాలను పురుషులు పొందిన గణితాన్ని, పురుషత్వంలోని లోపాలను శ్రీమతారించి

ఉభయులు కలిసి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వాన్ని సృష్టించగలరు. కనుక ఒకరినొకరు ప్రియపాలిసి, ఒకరిని ఒకరు గౌరవించి వారి మాంధలపట్ల సానుభూతి చూపాలనీ, ఉభయులూ ఒక్కొక్కరు అర్థం చేసుకోవాలనేది ప్రాథమికమైన పాఠాలుగా నిత్యజీవితంలో అమలు జరుపాలి.

భార్యకు భర్తకంటే, భర్తకు భార్యకంటే ఈ లోకాన ఎవ్వరు యెక్కువ న్నే హితులున్నారని వారిరువురు ఏకశరీరాన అర్థభాగం కనుక, ఒకరినొకరు మోసగించక, ఒకరి మనస్సులో విషయం ఒకరు దాచుకోకుండా ప్రవర్తించాలి. భార్యను తన ఆత్మగా చూచుకొను భర్తే భర్త. భర్తను తన ఆత్మగా చూచుకొనే భార్యే భార్య. వారి దాంపత్యమే దాంపత్యం.

ఒండొరులను సుఖపెట్టుకోవటంకంటే భార్యాభర్తలకు అధికసౌఖ్యం ఏమున్నది? ఒండొరుల విచారాలను పారదోలుకుంటే అధిక సంతృప్తి ఏమున్నది? ఎక్కడో వుట్టి, ఎక్కడో పెరిగి, ఎట్టెట్టో ఒక్కటి అగుతున్నారని దంపతులు. తల్లిదండ్రులకంటే, అక్కచెల్లెండ్రకంటే, తనకంటే కూడా ముప్పరం అధికంగా భావించుకొనేటట్లు చేసేది వివాహమే కదా!

దంపతులను మరింత దృఢపరిచేది సంతానం. సంతానం వల్లే దంపతుల హృదయాలు సంతోషంతో ఉప్పొంగును. సంతానంవల్లనే వారి కోర్కెలు తీరును. దీనివల్లనే అనురాగం అభివృద్ధి చెందుతుంది. సంతానంలేని దాంపత్యం

కళావిహీనమై వుంటుంది. సంతానంకంటే మరొక సంపదలేదు.

దంపతుల సంపూర్ణ సౌఖ్యానికి సంతాన మెంత ఆవశ్యకమో అధిక సంతానమతంతటంకం. పెక్కు సంతానం పెక్కు దుఃఖం. జాతికి సంకటసమయాలు వచ్చునట్లే, దాంపత్యంలోకూడా పొరుపులు వస్తవి. వాటిని క్రమంగా సర్దుకుపోవాలి. చెయ్యి కాలినప్పడల్లా కుండని విడిచిపెట్టామా?

వివాహమన్నది సిసిమాల్లోను, పుస్తకాల్లోను చూచే ప్రేమగాథల వంటిదికాదు. అది ఊహగానం. ఇదివాస్తవికం. దీనిలో కేవలం కామవాంఛకాదు కావలసింది. ఓర్పు నేర్పు తన భాగస్వామి కష్టసుఖాలు గుర్తించిప్రవర్తించాలి.

ఎవరి అభిరుచునులు వారివని తలచి, నిస్వార్థబుద్ధితో ప్రవర్తించాలి. కాని స్వాతంత్ర్యం లేకుండా ఒకరికి ఒకరు ప్రతిరూపం కావాలని తలచటంవల్లనే నేడు కొందరు దంపతులు బాధపడుతున్నారు.

భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు నకలుగా వుండాలనటం వెర్రి. దంపతులలో ఏ ఒక్కరైనా, రెండవవాడు తాను ఆలోచించినట్లు ఆలోచించాలని, కనీసం తన ఆలోచనల్లో భాగస్వాములు కావాలని కోరుకొన్నట్లయితే, వా రెండుకు అద్దులో ఆ ప్రతిఫలమే దక్కుతుంది.

దాంపత్యం ఒకరు ఒకరిని హరింపచేసే అవకాశం కల్పించటానికి పుట్టిన సంస్థకాదు. అలా అయితే అది బానిస

లని విశ్రయించే సంస్థ. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సాధించటమే ప్రధానం.

కుటుంబం చర్చావేదిక కారాదు. ప్రశాంతతప్రపంచాని గృహంలో.

దంపతులలో ఇది నాది అనుకోరాదు, ఇది మనది అనుకోవాలి.

వివాహమనేది అందరూ నిర్వర్తించే వ్యవహారమైనా అది వ్యక్తిగతానుభవానికి సంబంధించినది. అందువల్ల ఇతరులు చెప్పే సిద్ధాంతాలు, వెలిబుచ్చే అభిప్రాయాలు యథాతథంగా వర్తించవు. ఒకరికి సరిపోయినది మరొకరికిసరిపోదు.

దంపతులు ఒకరిపట్ల ఒకరు సానుభూతితో మర్యాదగా వర్తించటమే రాజబాట.

వైవాహికజీవితం మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందప్రదమైనది. వివాహము గౌరవప్రదమైన వ్రతం. అంతేకాదు ప్రేమలో ముఖ్యమైన జీవితం అదే.

ప్రపంచంలోగల ఉన్నతులన్నిటికీ దంపతుల పవిత్ర సంబంధమే మూలం.

మానవజీవితంలో అధిక మాధుర్యం దాంపత్య జీవితమే.

స్త్రీ పురుషులలో ఎవరుగొప్ప అనేనంగతి విస్మరించి వారి ఉభయుల కలయికలోను గృహశాంతి, ప్రపంచశాంతి విశ్వకళ్యాణము కలదని విశ్వసించి, ఒకరినొకరు విశ్వసించి, ప్రేమించుకొని గౌరవించుకోవాలి.

బిడ్డల పెంపకం

ఇల్లే ప్రథమ పాఠశాల, తల్లె గురువు.

పిల్లలు భగవత్స్మరూపులు అంటారు. ఆ పిల్లల్ని కనడంలో కాదు, వాళ్ళని విజ్ఞానయుతంగా పెంచి, సంస్కార వంతులుగా తీర్చి దిద్దడంలోనూ, వాళ్ళతో స్నేహితులవలె మెలగి, వాళ్ళ భావాల్ని, అభిరుచుల్ని గ్రహించి, సలహా లివ్వడంలోనూ వుంది తలిదండ్రుల సరిఅయిన బాధ్యత.

సంతానోత్పత్తి కేవలం జాతివృద్ధి కేకాదు - మనం బిడ్డల కిలకిల నవ్వులు, ముద్దుపలుకులు, చేష్టలు చూసి-తనస్మయం లం గావటానికి మన హృదయవికాసానికి, స్వార్థ వినాశనానికి కూడా.

దంపతులు తమ బిడ్డలవల్లనే ఐక్యమై, అనురాగంతో వుంటారు. బిడ్డలు విడదీయరాని సంబంధాన్ని రూపొందిస్తారు మరి. మాతృత్వం సిద్ధించిన తర్వాతే స్త్రీకి పరిపూర్ణత కలుగుతుంది. యెన్ని సుఖాలు, సంపద యెంతవున్నా, సంతానంతోకపోతే అది కొరతగానే వుంటుంది. వాళ్ళకోసం యెన్ని కష్టాలనుభవించినా కనిపించవు. తల్లి ప్రసవవేదన పడుతూ, యింతటితో జీవితమే అంతమేమో అని భావించినా బిడ్డ కనిపించగానే, విచిత్రంగా ఆ బాధనంతటినీ మర్చిపోయి బిడ్డకేసి సంతృప్తిగా చూసుకుంటుంది. అదొక వింత అనుభూతి.

ప్రజల నడవడి సరిదిద్దే పుత్తమకాలము బాల్యదశ. కనుక దేశక్షేమము కుటుంబముమీద ఆధారపడి వుంటుంది.

పునా జీవనం

దన్ను మాట. పిల్లల బాగుగులకు మూలము మొదటిది ప్రకృతి, రెండవది పెంపకం.

పిల్లలు బాగుపడాలంటే ముందుమనం బాగుపడాలి. పిల్లలు అనుకరణజీవులు. వారికి చెవికంటే కన్ను ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. కనుకనే ఉత్తమశిక్షణ స్థానము గృహమే. ఉదాహరణ (Example) పుత్తమ గురువు.

పిల్లలను బాగా పెంచడమంటే వారివారి పరిస్థితులను బట్టికూడా వుంటుంది. అందుకే ముందు మన లోట్లను చూపం సరిదిద్దుకోవాలనేది.

రస్కిన్ అనే బ్రిటిష్ తత్వవేత్త తన బాల్యదశను గురించి వ్రాసినదాన్ని బట్టిమాస్తే ఆ తత్వం లేటపడుతుంది:

“నాకు శాంతగుణము నా తలిదండ్రుల మూలమున అలవడింది. మా యింట్లో శాంతి నిండివుండేది. మా తలి దండ్రులెప్పుడూ ఒకరినై ఒకరుగాని, నాకర్థమిదగాని దురుసుగా ప్రవర్తించి ఎరుగరు. అణకువ, భగవదృక్కుడా వారి వల్లనే నా కేర్పడినవి. వారెప్పుడూ నాతో అబద్ధం చెప్పే వారుగాదు. కొడతామని బెదిరించేవారుగాదు. ఏదయినా ఇస్తానని ఇవ్వకుండా వుండేవారుగాదు” రస్కిన్ ని అలా తలిదండ్రులు సద్గుణాలతో పోషించారు.

తండ్రికన్నా తల్లిప్రభావం బిడ్డమీద ఎక్కువవుంటుంది. బిడ్డ బైటకెళ్ళే వయసువచ్చేవరకు తల్లితోనేగా మెలిగేది! అందువలన తల్లి విజ్ఞానవంతురాలై, ఓర్పుతో బిడ్డని తీర్చిదిద్దాలి. జిజ్ఞయాబాయి భారతగాథల్ని సూరిపోయ్యబట్టే

శివాజీలోని వీరరసం వుప్పొంగి, అంతటి పరాక్రమ వంతుడు కాగల్గాడు. గాంధీజీలోని ఆధ్యాత్మిక భావాలకు వున్నాది తల్లి బోధనలే.

చిన్న పిల్లలకు అబద్ధాలు, దొంగతనాలు పట్టుపడేది కూడ కొంత మనవల్లనే. తల్లిని పక్కింటివాళ్ళు పంచదార బదులు అడిగారనుకోండి. ఆమె కిష్టంలేక, ఆమాట చెప్పలేక 'అయ్యో! అయిపోయిందమ్మా, నేనే తెప్పిద్దామనుకుంటున్నా' నని గబుక్కున అబద్ధమాడేస్తుంది. అబద్ధాని కల వాటుపడని బిడ్డ 'అదేమిటమ్మా! ఇందాకేగా నాన్నగారు తెచ్చింది'? అన్నదనుకోండి, తెల్లబోయినతల్లి పక్కావిడకి ఎలాగో సమాధానంచెప్పి, ఇంట్లోకొచ్చి నాలుగు వాయిస్తుంది. అభిమా శుభిమా తెలియని ఆ అమాయక హృదయంపై ఒకమచ్చ ఏర్పడుతుంది. అదేనాంది అబద్ధానికి. ప్రతిచిన్న విషయానికి తప్పులుచేసేమనం, బిడ్డనెలాదిద్దగలం! అందుకే ముందు మనలో మార్పురావాలి.

ఉద్రేకం చెందకుండా, బిడ్డ స్వభావాన్ని బట్టి మార్పు కుంటూ రావాలి. బిడ్డకు మనపై నమ్మకం ఏర్పర్చాలిముందు. అప్పుడు మనం చెప్పిందాన్ని బిడ్డ ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఏరకంగాచెప్పే బిడ్డకు నచ్చుతుందో నేర్చుగా తెలుసుకుని అలా ప్రవర్తించాలి. ఆ నేర్పు, ఓర్పు తల్లిలోవుంటే పెంపకం తేలిక.

మంచిశిక్షణకు వుత్తప్రేమ చాలదు. ఆ ప్రేమను క్రమమార్గాన వుపయోగించాలి. సరైన శిక్షణ బిడ్డపుట్టిన

దగ్గర్నుండి ప్రారంభించాలి. ఆలస్యం అయినకొద్దీ అలవాట్లు కుదురుకుంటాయి.

పిల్లలకు యిష్టంలేకపోతే బలవంతంగా నగలు, బట్టలు వేయడం ఘోరం. తమ సరదాలకోసం, గొప్పకోసం పిల్లల్ని బాధపెట్టకూడదు. ఒక మిత్రుని యింట్లో నెలబిడ్డకు చేతులకు, కాళ్ళకు నగలు చూసి ఆ తల్లితో 'ఎందుకమ్మా యీ బిడ్డనిలా బంధించావు?' అంటే 'ఆ, ఎలాగూ ఆడపిల్ల బాధలకోసమేకదా పుట్టింది! అందుకని యిప్పట్నుండి నేర్పుతున్నాను' అని సమాధానమిచ్చిందామె. ఆ పసిబిడ్డను తమ సరదాకోసం అలంకరించి చెప్పే సమాధానమది!

పిల్లల్ని బామ్మలమాదిరిగాచూడక వారివ్యక్తిత్వాన్ని గమనించి పెంచాలి, మనం పెద్దపాళ్ళంగదా అని శాసించకుండా కార్యకారణ జ్ఞానం నేర్పాలి. బూచివాడి భయం నేర్పడం మన బిడ్డకి పిరికిమందు యిస్తున్నామన్న మాట.

అన్నయ్య మంచివాడుకాదు, నీవే మంచివాడివి అని బుజ్జగిస్తారు పిల్లల్ని. దానివలన తెలియకుండానే పిల్లల్లో వైర మేర్పడుతుంది. ఇది గ్రహించి మానాలి.

పిల్లల్ని తల్లి మందలించినపుడు తండ్రి, తండ్రి దండిస్తూంటే తల్లి వెనకేసుకురావడంవలన గారాబం పెరుగుతుంది. వాళ్ళు మంకుతనంతో ఏడుస్తూంటే, కోరినదల్లా యిస్తూండగూడదు. ఈ మంకుతనమే బిడ్డతోపాటు పెరుగుతూంటుంది.

పిల్లలు ఆడుకుంటే బట్టలు మాసిపోతాయని ఒక మొట్టికాయ వేసి కూర్చోబెడతారు. పిల్లలు చురుగ్గా ఆడుతూ

పాడుతూవుండాలి. ఫట్టగానే కాళ్ళు, చేతులు ఆడించి అది తమ సహజలక్షణమని చూపిస్తూనేవుందిగా బిడ్డ!

ఆంగ్లేయులలో తల్లి, బిడ్డలు కలిసి ఆడుకుంటారు. పిల్లల వినోదంకోసం తల్లి వారితో కలిసిమెలిసి ఆడుకోవటం ఎంతో ఆనందాన్నిస్తుంది! కొందరు తండ్రులు చిన్నపిల్లల విషయమై శ్రద్ధ తీసుకోరు. అదంతా తల్లిబాధ్యత అనుకుంటారు. అది పొరపాటు. ఎన్ని పనులున్నా రోజులో కొంతసేపు తండ్రి పిల్లలతో ఆడుకోవడంవలన వారిద్దరిమధ్య స్నేహ మేర్పడుతుంది. దీనివలన పిల్లల మనస్తత్వం తెలుసుకుని, వాళ్ళ తెలివిని పెంపొందించడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఈ విధమైన ఆటపాటలవల్ల పిల్లలకు సహజప్రేమతోపాటు స్నేహభావం పెరుగుతుంది.

పిల్లల తిండి విషయంలోకూడ వాళ్ళని కొట్టి తిట్టి, బలవంతాన ఆహారం పెట్టకూడదు. వాళ్ళకు యిష్టం కలిగే తీరులో వండి, కథలుచెప్తూ పెట్టాలి.

పిల్లలకూ అభ్యుచలూ, అనుభూతులూ వుంటాయనీ, వాటికి విలువ యివ్వకుండా, వాళ్ళని మసుష్యులుగా గాక మన చేతిక్రింద బొమ్మల్లా చూసుకునేవద్దని మానాలని చాలాకాలంగా ఘోషిస్తున్నాడు చలం. పిల్లల మనస్తత్వాన్ని అర్థంచేసుకుని దానిపై బిడ్డల శిక్షణలాంటి పుస్తకం రాసిన చలం భావాల్నిచూస్తే మనకర్థమవుతుంది—తెలిసీ, తెలియకా మనం బిడ్డల్ని ఎలా హింసిస్తున్నామో!

పిల్లలు తప్పుచేసినా, అలిగినా కఠినంగా బిట్టడంవలన వాళ్ళ మనసులో విషబాణాలు నాటుకొన్నట్లవుతుంది.

చల్లని మాటలతో బోధించగలిగిన ఓర్పు వుండాలి. చీవాట్లు పెట్టినా కోపానికి బదులుగా విచారము ప్రకటించాలి. పిల్లల మాటలపై మనం నమ్మకముంచు వారు, చెప్పేది నిజమని నమ్ముతామని తెలిస్తే, వాళ్ళకు అబద్ధం చెప్పాలనే బాధ వుండదు. తప్పుచేశారని తెలిసినా అది ఎలా తప్పు నమ్మకంగా ఒప్పిస్తే, మనమంటే భయంపోయి, తప్పుల్నికూడ చెప్తుంటారు. దానివలన వాళ్ళలో నిజాయితీ పెంపొందుతుంది.

పిల్లలు తమలో తాము దెబ్బలాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళని మంచిమాటలతో నెమ్మదిపరచి, సుహృద్భావం పెంచాలి.

ప్రతీదీ తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస వుంటుంది. బిడ్డలకు వాళ్ళు వేసే ప్రశ్నలకు ఓపికగా సమాధానాలు చెప్పాలి.

తమ ఆటవస్తువులు, బొమ్మలు, పుస్తకాలు వగైరాలను పిల్లలే జాగ్రత్తగాదాచిచక్కగావుంచుకునేటట్లు నేర్పాలి. అను పిల్లలే జాగ్రత్తగాదాచిచక్కగావుంచుకునేటట్లు నేర్పాలి. ఇది వారి భావికి ఎంతో పుష్కలమైనది. పరిశుభ్రత, ఇది వారి భావికి ఎంతో పుష్కలమైనది. పరిశుభ్రత, మంచి అలవాట్లు నేర్పాలి. ఇతరపిల్లలతో స్నేహభావాన్ని పెంచు అలవాట్లు నేర్పాలి. ఇతరపిల్లలతో స్నేహభావాన్ని పెంచు అలవాట్లు నేర్పాలి. తోటివారిపట్ల బిడ్డలు శ్రద్ధాదకల్పించడం చాలా అవసరం. తోటివారిపట్ల బిడ్డలు శ్రద్ధాదకల్పించడం చాలా అవసరం. మానవత్వాన్ని అందరిపట్లరాలు చూపేలా నేర్పడమంటే, మానవత్వాన్ని అందరిపట్ల అలవర్చడమన్న మాట. మొదట్నుంచీ అందరిపట్ల ప్రేమ, స్నేహభావం బిడ్డలకు తమకుటుంబంలోనే అలవడాలి. తల్లిదండ్రుల నడవడి ఆదర్శంగా వుండాలి. అనుకరణ జీవులు పిల్లలుగనుక పిల్లలఎదుట యితర్లను తూలనాడడం మానాలి. అవతలివారిలోని పుత్రమగుణాల్ని గుర్తించేలా నేర్పాలి. సరిగా, మర్యాదగా చూట్టాడటట్లు పిల్లల్ని తయారు

చెయ్యాలి. మంచి అభిరుచుల్ని కల్పించడమూ, జీవితంలోను, సాహిత్యంలోను, ప్రకృతిలోను, కళల్లోను అందాన్ని గ్రహించేలా బిడ్డలకు శిక్షణగరపాలి.

తమ ముద్దుకోసం పిల్లల్ని ఏడ్పించి ఆనందిస్తారు కొందరు. పసిబిడ్డలను బాధించడం కూరం.

నవ్వు పిల్లలకు పరమానందప్రదమైనది. నవ్వువల్ల వారి ఎదురుకొమ్ము పెరిగి, శ్వాసకోశములు బలపడతాయి. రక్తము బాగా ప్రవహించి, హృదయం సంతోషంతో ఉప్పొంగుతుంది. జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. కిలకిలలాడే పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఏ లోపమూ వుండదు.

తలిదండ్రులు తమ ఆస్తిసాస్తులను పెంచి ప్రయోజనం లేదు. పిల్లలు మంచిప్రవర్తనలేనివారై తే అన్నివిధాలా అనర్థకమే. కనుక ప్రతిదినమూ పిల్లలవిషయమై మంచి శ్రద్ధ తీసుకుంటూ, వారి పెంపుదలకు కృషిచేయడం చాలా అవసరం.

సంసారజంజాటంలోపడి కొట్టుకునేవాడికి 1. సంతానం 2. భార్య, 3. సజ్జనమైత్రీ—ఈ మూడే పూరటకలిగించేవి అన్నాడు.

క్రమంగా పండిపోవటం

“To know how to grow old is the master work of wisdom, and one of the most difficult chapters in the great art of living”
—Amie.

వార్ధక్యాన్ని పొందటం ఎలాగో నేర్చుకోవటం సిద్ధ హస్తాల పని. అది జీవనకళలోని ప్రముఖభాగం.

భారతీయ కుటుంబద్వక్పథంలో చిన్నా పెదా కలిసి ఉండి, వారి ఊభయులకు ఎటువంటి కష్టాలు కలగకుండా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆశయం. వృద్ధులకంటే పిల్లలను గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవలసిన అవసరం అధికంగా ఉన్నది, వారికి ఏమీ తెలియదు కనుక.

బాల్యదశ అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది. వారు పాపపుణ్యా లను ఎరుగరు. కలమతభేదములు వారికి తెలియవు. ధనికులు, దరిద్రులు వారికి సమానులే. వారు దేకీని బానిసలు కారు. వారికి అసూయ ద్వేషాలు లేవు. పండువంటి మనస్సు, వెన్న వంటి హృదయం.

వృద్ధులకు రాగద్వేషాలధికం. ఫలానా పద్ధార్థమైతేనే తింటాం అంటారు. కోపతాపాలు జాస్తి. ఇష్టాయిష్టాలు ఎక్కువ. భయభ్రాంతులు వారిమీద రాజ్యం చేస్తాయి. కొన్ని సందర్భాలనుబట్టి వారియెడ అధికశ్రద్ధ చూపవలసిన అవసరం అధికం.

పాశ్చాత్యులలో స్త్రీలకు ప్రతి సందర్భంలోను గౌరవం చూపటం ఆచారం. మనకు వృద్ధులకు మర్యాద చూపటం ఆచారం. చిన్నపిల్లలు స్త్రీలకంటే పెద్దలను పూజించాలని మనకు శల్యగతమైనది. జాతికులమతభేదం లేకుండానే పెద్దలను గౌరవించటం మన ఆచారం. మనువు దాన్ని గురించి బాగా చెప్పాడు. పెద్దలకు బరువుబాధ్యత లుండ కూడదని, వారు శాశ్వతంగా శ్రమపడరాదని మన సంప్రదాయం. అందుచేతనే ప్రభుత్వంకూడా వృద్ధాప్యం రాగానే పనిమండి తొలగించి పింఛను యిస్తుంది.

తల్లిదండ్రులను తాతమ్మతాతలను గౌరవించటం, వారికి కావలసిన విధంగా తోడుపడటం మన సంప్రదాయం. వృద్ధుల సేవచేయటం గౌరవంగా భావింపబడుతున్నది. అది సంస్కృత లక్షణంగా భావింపబడుతున్నది. సామూహ్యమానవుడు తన పిల్లలను ప్రేమిస్తాడు. కాని, సంస్కారం కలవాడు తన తల్లిదండ్రులను పూజిస్తాడు. సంతానాన్ని పోషించటం పశుధర్మం, తల్లిదండ్రులను పోషించటం మానవధర్మం. తల్లితండ్రులు నిజంగా మనకు ప్రత్యక్షదేవతలు, మనకు జీవప్రదాతలు. మనలను పెంచిపోషించారు. వార్ధక్యంలో తిరిగి వారిని పోషించటం మనధర్మం, ఇది కృతజ్ఞతతో కూడినది కాదు, ప్రేమతో కూడినది. “తల్లిదండ్రుల యెడ దయలేని పుత్రుడు పుట్టనేమి? గిట్టనేమి? చదులులో పురుగు పుట్టదా గిట్టదా విశ్వదాభిరామ విమరవేమి.” అటువంటి నీచులను వేమన పురుగులుగా చూచాడు. పాశ్చాత్యులకు మనకు, కొట్టవచ్చినట్లుగా కనపడే భేదం ఏమిటంటే, వారూ మనమూ ధయస్సు ఎకలనూ వేదప్రిభేదం. మనము ఒక ప్రరాయి మనము కిసెడగానే ఊహాపేమా అమగుతాం, తర్వాత ధయస్సు సంగతి అమగుతాం. వారు ఒకరిని ఒకరు పలకటమే మూడవవాడు వచ్చి ఇద్దరిని పచరియం చేయాలి. ఇక ధయస్సు సంగతి అడగటం అపచారం. వారు వయస్సునో పోయిపోయారు. మనం వయస్సును గౌరవిస్తాం. యౌవనంలో పోతే సడమంతరపుచావు చచ్చాడంటాం. వయస్సుకు మనలో గౌరవం వున్నది. చివరకు బిచ్చగాడు ముసలిబాడు

వస్తే అతణ్ణి ఎక్కువ కనికరుతో చూస్తాం. 61 ఏడు వచ్చే సరికి మనం ఆనందంతో పుష్టిపూజ చేసుకొంటాం.

పండిన వృద్ధులను చూచినపుడు వారిని దేవతలు అక్షర్యం దించినట్లు భావిస్తాం. మన ఆచారప్రకారం పెద్దలు మాట్లాడితే పిన్నలు విచారిసి దేగాని నోరు మెలకుకూడదు. దాన్ని బట్టి పెద్దల యెదుట మనకు చెవులున్నట్లు, నోరు లేనట్లు భావించబడుతుంది. ట్లాగే అన్నలు మాట్లాడుతుంటే తమ్ములు విచారి. ఈ మాదిరిగా మన సమష్టి కుటుంబాలలో భావింపబడేది. అదొక సజ్జనప్రదాయంగా తలచేవారు. ఈ సజ్జనప్రదాయం పాటించినవారే సంఘంలో రాణించగలరు. నీవు శాసించాలంటే మొట్టమొదట విధేయత చూపమని ఆంగ్లంలో ఒక సామెత. దీనిలో చాలా అర్థం వున్నది. The organised life of a nation is politics. క్రమబద్ధమైన

జాతి జీవితమే రాజకీయం అన్నారు.

ఇంక అనలు సంగతి ఏమిటంటే తాము యువకులమే అని చెప్పుకుంటారు. అంటే తాము ఆరోగ్యంగా వున్నామని, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వృద్ధాప్యానికి తేడా లేనట్లు భావిస్తారు.

వయస్సులో పెద్దనగానే కష్టసుఖాలను కాబో వడపోశాడన్నమాట జీవితమంటే అతనికి తెలుసన్నమాట. పాశ్చాత్యుల దేశాల్లో వయస్సుమల్లికవారు కూడా ఏదోపనిపాటలు చేస్తూ తమ వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకొంటున్నామన్న భ్రష్టితో ఉంటారు. వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి గౌరవంచేత, వారు తమ పిల్లల కాంక్షయందుండే ప్రేమ, గౌరవంచేత, వారు తమ పిల్లల

పోషణ క్రింద ఉండటం అవమానంగా భావిస్తారు. ఇది మంచిదిగా మనం భావించం. దాదాపు పాతికేళ్ళు వచ్చేవరకు తల్లి తండ్రులు పిల్లల పోషణకై అప్రకష్టాలుపడి వారిని అభివృద్ధిలోకి తెస్తే, వయస్సుమళ్ళిన తల్లిదండ్రులను పోషించటం ఒకగొప్పా? “ఆలిని పోషించటం ఊరికి ఉపకారమా?” అన్న సామెతగా భావించబడుతుంది.

మన దేశంలోగాని ఇతర ప్రాచ్యదేశాలలోగాని తల్లి తండ్రులు ఇది తప్పగా భావించరు. పిల్లలను పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేసినప్పుడు వారి పోషణలో ఉండటం అన్యధా భావించటం ఏమిటి? మనలో ఈ ఒంటెత్తు బ్రతుకు లేనేలేదు. అందరు కలసిమెలసి గృహజీవనం చేయటమే గొప్పగా గుర్తించబడుతుంది. వృద్ధాప్యంలో బిడ్డలపోషణలో ఉండటం అదృష్టంగా అంగీకరించబడుతుంది. తల్లిదండ్రులను ఎవరైనా సరిగా చూడకపోతే మనదేశంలో వారిని చీవాట్లు వేస్తారు. అటువంటివారికి గౌరవంలేదు.

పాశ్చాత్యదేశంలో వృద్ధజనం తమ సంతానానికి ఎందుకు బాదరబందీగా ఉండాలని హోటళ్ళల్లోవుండి ఆస్పత్రులలో ఊపిరి విడుస్తారు.

మనలో తల్లిదండ్రులను పోషించటం బాధ్యతగా గుర్తించబడింది. ఏ ఋణం తీర్చినా తీర్చకపోయినా ఘరవాలేదుగాని, తల్లితండ్రుల ఋణం తీర్చటం తప్పనిసరి. అసలు మనం తల్లి తండ్రుల ఋణం తీర్చుకోగలమా? యథాశక్తితో వారి సేవలు చేయగలం.

మన గ్రంథాలు, మన ఆచారాలు అన్నీకూడా తల్లి తండ్రులను ప్రత్యక్ష దేవతలుగా భావించి పూజించమని చెప్పతున్నాయి.

అందుచేత వృద్ధాప్యంవచ్చిందంటే మనలో ఎవరూ భయపడనక్కరలేదు.

కనుక పండినమనిషి చీకూచింతా లేకుండా, పరలోక సుఖాభిలాషతో, శాంతి ఆనందాలతో తనువును చాలించటంకంటే కావలసిం దేమిటి?

ఏ దేశంలో పరిశీలించినా వార్ధక్యంలో ఉన్నవారిపైనే సంఘసేవాపరాయణత్వం నిలిచిఉన్నటు కనపడుతుంది. వయోవృద్ధులు లేని దేశం మానవసంఘసేవా వ్యాపారాల్లో నడవనట్లు తోస్తుంది. వీరిద్వారానే సంఘ మర్యాదలు, జాతి సంప్రదాయాలు, జీవితతత్వాలు పరంపరాగతాలవుతూ ఉంటాయి.

నా. వి. వి. వి. వి. వి.

వా. స్వీయ శక్తి ఇతరులకు ఇవ్వాలి. తాను ఇతరులనుండి గ్రహించాలి, ఒకరివల్ల ఒకరు ప్రకాశించాలి.

పూ నవస్య భావము

తను వలచినది రంభ తద్యము సుమతీ

సంఘం అంటే నేను, నాది అని తాపత్రయపడే మానవసముదాయమే. ప్రతిమానవుడు తన కోర్కెలను, అవసరాలను తీర్చుకోటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అందుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా అడ్డంవస్తే మాటలతోగాని, చేతులతోగాని ప్రతికారంచేయటానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

ఈ అహంభావం కేవలం చెడ్డది అని చెప్పటానికి వీలేదు. నేనూ, నా యిల్లు, నా దేశం, నా మతం అనే భావాలు ఉండే మనిషి తన ఇంటిని దేశాన్ని ఉత్తమమైనదిగా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ భావమే మనిషిని ముందడుగు వేయించటానికి, అభ్యుదయానికి ఆధారభూతమైనది. నాది అనేది లేకపోతే నాగరకతలేదు.

మనం మాట్లాడే ప్రతివాక్యంలోను, నేను, అనేమాట తప్పకుండా ఉంటుంది. నేను ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడుగాని మాట్లాడేటప్పుడుగాని ప్రతివాక్యంలోను ఉంటుంది. నేను అనే మాట మనిషికి చాలాప్రీతి.

ప్రతికకు ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే ప్రతికరాగానే చూచేది తన వ్యాసాన్నే. అట్లాగే ప్రతికలో పరీక్షాఫలితాలు పడితే చూచేది తన నెంబరే. మిత్రులతో కలసి ఫోటో తీయించుకుంటే మొదటిగా చూచేది తన బొమ్మనే.

ప్రతివాడు తన ప్రత్యేకతను ప్రకటించుకోవాలని తలుస్తాడు. కనుక భిన్నంగా ప్రవర్తించటం ఆపద తెచ్చుకోవటమే. ప్రతివాడు తానొక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకొని తన ప్రాముఖ్యాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాడు.

ప్రపంచంలో ప్రాముఖ్యం పొందాలంటే ఇతరుల హృదయాన్ని గుర్తించి ప్రవర్తించు. ఇచ్చి పుచ్చుకోవటం మానవనైజం. కనుక నున్న ఇతరులు ప్రేమించాలంటే నీవు ముందు ఇతరులను ప్రేమించు, అప్పుడు అందరు నీకు మిత్రులే.

పేరు. ప్రతి వ్యక్తికి తన పేరుకంటే ప్రিয়మయినది మరొకటిలేదు. పేరుపెట్టి పిలువగానే ప్రతివాడు ఉప్పొంగి పోతాడు. దానిని గౌరవంగానో, ఆప్యాయంగానో పిలిస్తే మరింత సంతోషపడతాడు. ఈ కిటుకు గ్రహించే అమెరికా ప్రెసిడెంటు రూజ్వెల్టు, ప్రతివారిని చివరకు కారు డ్రైవరును కూడ పేరుతో పిలిచేవాడు. వారెంతో ఆనందించేవారు. తన పేరేకాదు, తన భార్యబిడ్డల పేర్లుకూడ అతనికి చాల ఇష్టం.

తనపేరంటే ఇష్టం వుండటంవలననే అతనిని నలుగురు మెచ్చాలని శాశ్వతంగా తనపేరు నిలవాలని చూస్తాడు. అందుకే సప్తసంతానాలు ఏర్పడ్డాయి - తటాకము, నిధి, అగ్రహారము, దేవాలయము, వనము, ప్రబంధము, పుత్రుడు, ఈ ఏడు సంతానాలే.

ఈ ఏడింటిలోను చెడకుండా అధికకాలం వుండేది కృతే. అందుచేతనే కవులను పోషించి వారిపల్ల గ్రంథాలను అంకితము పొందారు రాజులు. ధర్మకార్యాలచేసేవారు కీర్తి గొక్కే. ఈ గ్రంథాలు రచించేవారూను. ఈ కీర్తికాంక్ష అందరికీ ఉండడే. కీర్తికాంక్ష అన్నా ఎట్లెట్టి అన్నా అపేక్ష

అధికం. మానవుడు, ధనానికన్న కీర్తినే కోరతాడు. ఇది అసహజమేమీకాదు. కీర్తికాంక్ష లేకపోతే మానవుడు దేనినీ సాధించగలిగేవాడుకాదు. కళలు శాస్త్రాలు మొదలగు సుఖసాధనలన్నీ కీర్తికాంక్ష లేకపోతే వృద్ధి చెందేవికావు.

ప్రశంశ : ప్రపంచంలో ఏ కార్యమయినా సాధించాలంటే మనుష్యులకు ఉత్సాహం కలిగించాలి. వారిని ప్రోత్సహించాలి. పిల్లలను సహితం తిట్టే కొట్టి సాధించలేని పని ప్రశంసవల్ల సాధించవచ్చును.

ప్రశంసంకే పొగడ్డకాదు, పొగడ్డనేది పెదవులమీద నుండి వచ్చేది. ప్రశంసనేది హృదయ నుండి వచ్చేది.

మానవులలో మంచిగుణాలను పురికొల్పటం ప్రశంస వల్లనే. ఇటువంటి ప్రశంసావాక్యాల విలువ అంతా ఇంతా కాదు. మనం ఇతరులను ప్రశంసించినప్పుడు ఆ ప్రశంసంప 2 డ్డవా రెన్నడూ మరువరు.

సానుభూతి : ఒక మంచిపనిచేసినా ఒక మంచిమాట పలికినా ఇతరులు సంతోషిస్తారు. పరులను సంతోషపెట్టటం కంటే పరమానందం ఈ స్పృహలో ఏమున్నది?

నే నెందరినీ సంతోషపెట్టగలను? నా వద్ద ధనములేదే అని సంకోచింపనక్కరలేదు. ధన మిచ్చి ఎంతమందిని సంతోషించేయగలవు? ప్రతిదినము అనేకలలో నీకు సంబంధం ఉంటుంది. కొనసాగి, వేరల్లు అమ్మే పిల్లవాడు వస్తారు.

శైష్వులు పాలిష్ చేస్తానని మరొకరు వస్తారు. ఇట్లా రోజూ వెయ్యిమందితో సంబంధం. వాటిలో ఎన్నడయినా నీవు కారుణ్యదృష్టితో మాట్లాడావు? వారి జీవితాలపట్ల కాస్త కనికరం చూపావు?

నీవు వారికి అనాధశరణాలయాలను స్థాపించనక్కర లేదు. ఆర్థికసహాయం చేయనక్కరలేదు. ఒక్క సానుభూతి వాక్యం, ఒక్క కారుణ్యమయిన వీక్షణము, ఒక చిరునవ్వు వారి సంతోషానికి చాలు. నీవు హోటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు వడ్డించేవాడితో 'ఎంత కష్టపడుతున్నావోయ్' అను. మంగలి పాపుకు వెళ్ళినప్పుడు 'అబ్బాయి ఎప్పుడూ ఎలాబడే వుంటావు పాపం' అను, అశడంతో కృతజ్ఞతయి వుంటాడు. ప్రతివారు తన యెడల ఎవరైనా సానుభూతి చూపుతారా అని నిరీక్షిస్తూ వుంటారు. ఈ మాదిరిచేస్తే నీలో ఎంత మార్పు వస్తుందో చూచుకో. ప్రపంచానికి యే క సహాయ పడగలిగావో తెలుస్తుంది.

పరాయివారి ప్రాముఖ్య : ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటిమనిషికి ఎక్కువ అవకాశ మివ్వాలి. తమ వైపుకు తిప్పుకొనుటకు కొందరు అధికంగా మాట్లాడుతారు. ఇతరులకు అవకాశమివ్వాలి. ప్రతివాడు కొంత చెప్పాలని తెలుస్తాడు. కనుక అశక్తికూడ అవకాశమిస్తే సంతోషిస్తాడు. ఇంతేకాదు, మనం ఏదైనా చేయదలచుకొన్నప్పుడు ఇతరులను సలహాలను అడిగితే వారు సంతోషిస్తారు. మనకు వారివారి అభిప్రాయాలు తెలుస్తాయి. ఎటునుడితో సప్రదించి ఏవయినా చేయటం మంచిది. అప్పుడు నీకు వారు

చెప్పినదానిలో మంచి ఏదో గ్రహించటానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

ఎవరైనా ఏదైనా పొరపాటుచేస్తే పట్టుకొని పడతిట్టరాదు. అతడు ఏ పరిస్థితిలో చేశాడో, మనము అటువంటి పరిస్థితిలోవుంటే ఏమిచేస్తామో అని కొంచెం ఓర్పు కలిగి కారణం తెలుసుకొనాలి. ఎదుటవారి అభిప్రాయాలను ఖండించరాదు. కాస్త మృదువుగా మాట్లాడాలి. నా అభిప్రాయం వేరు అంటే చాలు. నీది తప్పు అని ఎవరినీ అనరాదు. ఎదుటవారి మనస్సు నొప్పింపరాదు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు వారికి ఆమోదప్రదములైన విషయాలను మాట్లాడాలి కాని మన ఇష్టంవచ్చినట్లు మాట్లాడరాదు.

సంభాషణ

“The art of conversation consists as much as in listening politely as in talking agreeably” —Atwell.

సంభాషణ జీవితావసరాలలో ఒకటి. జీవితానందంలో గొప్పది. మంచి సంభాషణంతో మధురమైనది మరొకటి లేదు.

బాగా మాట్లాడటం నేర్చినవారే బాగా చదువుకున్న వారికంటే నిత్యజీవితంలో రాణిస్తున్నారు. సంభాషణలో నేర్పరి తనం లేనిది ఎవరూ ఎందులోనూ నెగ్గలేరు.

మాట్లాడేటప్పుడు మన ధోరణిలోనే మనం ఉండరాదు. మన మాటలను వినేవారు ఎట్లా భావిస్తున్నారనేది

కూడా చూస్తూవుండాలి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు వారి అభిమానాలు, అయిష్టాలు గుర్తించాలి. వారి ముఖకవళికలు గమనిస్తూ వుండాలి.

సంభాషణద్వారా ఆకర్షించాలి.

“మాటలచేత దేవతలు మన్ననచేసి సుఖములిచ్చెదరు, మాటలచేత భూపతులు మన్ననచేసి ధనములిచ్చెదరు, మాటలచేత కామినులు మన్ననచేసి సుఖములిచ్చెదరు, మాటలు నేర్వకున్న అవమానము న్యూనము మానభంగమున్.”

సంభాషణలో ప్రధానమైనది చిరునవ్వు. నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే సమాధానం నవ్వుతూ చెప్పుతారు. ఇది నిత్యజీవితములో విజయానికి రాజమార్గం.

సంభాషణ సంగ్రహంగా సహజంగా వుండాలి.

మన్ననలేనిమాట మాటేకాదు కనుక సంభాషణలో మర్యాద మన్నన చాల అవసరము. అప్రియమైన మాటలు ఎవరినిగురించి మాట్లాడరాదు. స్వేచ్ఛితవిషయాలు వివాదాస్పదమైన విషయాలు సంభాషణలో రానియరాదు. ఆత్మస్తుతి, పరనింద పనికిరాదు. మంచి సంభాషణకర్త చక్కగా వినేవాడే.

సంభాషణలో పాల్గొనేవారందరికీ ఆమోదప్రదంగా, ఆనందకరంగా వుండాలి.

ఏ విషయాన్నైనా, చక్కగా సంభాషించగల అదృష్టవంతులు కొందరే వుంటారు. అటువంటివారితో మాట్లాడటం ఆనందం, అదృష్టం.

మధురంగా మాట్లాడటం మంచిది. రసములలో మధురరసము అధికమైనది. దీనివల్ల చిత్తం ప్రసన్నమౌతుంది. మాధుర్యము అంటే ఎటువంటి కఠోరము కానిది.

పంచేంద్రియాలలో దేనికైనా మాధుర్యము కలుగ వచ్చు. సుందరవస్తువులను చూచినపుడు, నేత్రముల ద్వారా అది రూపమాధుర్యమగును. శ్రవణ పేయమగు శబ్దములు వింటూవుంటే శబ్దమాధుర్య మగును. మాధుర్యం కావ్యంలోనేకాదు కావలసినది లోకసంబంధంలో కూడ. మృదు మధురంగా మాట్లాడటమే మాధుర్యం.

మాటలలో ఎంత ఆకర్షణశక్తి వున్నదో సాధారణ జనులు ఎరుగరు. అది న్యూటన్ ఆకర్షణశక్తికన్న మిన్న అయినది. శబ్దాకర్షణశక్తి దేనిలో ఎంత అధికమో దాని ప్రభావము అంత అధికము. అది మానవులనేకాదు పశు పక్ష్యాదులనూ ఆకర్షిస్తుంది.

కోకిల పంచమస్వరాలూపన అందరిని ఆకర్షించి మృదులను చేస్తుంది. దీనినిబట్టి మనము గ్రహించాల్సింది మధుర ధ్వని అందరకూ సుఖప్రదమని. కనుక మధురమైన వాక్కులను మనము వాడాలి.

మధుర సంభాషణ అంటే మృదువైన వాక్కులేకాదు, మృదువైన భావమకూడ వుండాలి.

మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మధురమైన ధ్వనితో మాట్లాడటం అవసరం. అంటే ఇప్పుడొంపు శబ్దముల ద్వారానేగాక చూపులవల్ల, కంఠస్వరంవల్లకూడ ప్రకటించబడాలి. నీ హృదయమాధుర్యం నీ చూపులలోను, కంఠస్వరములోను

వ్యక్తముకావాలి. సుప్రసన్న వదనం, సుస్వరం, ప్రేమా మృతదృక్కులు మొదలగునవి నీమాటల మాధుర్యానికి తోడునీడగా వుండాలి. మధురంగా మాట్లాడటం ఒక వశీకరణ మంత్రం.

చిరునవ్వు

మహాపురుషులందరూ మందహాసము చేసేవారే. అందంగా వుండటానికి ఎన్నో నగలు, నాణాలు, దుస్తులు ధరిస్తారు. చిరునవ్వు చిందులాడకపోతే అవి యెన్ని వున్నా శవాంతారమే అవుతుంది. చిరునవ్వు అందరిని ఆకర్షించేది. మాటలకంటే అభినయమే అధికంగా ఆకర్షించేది. నీవంటే నాకిష్టం. నిన్నుచూచి ఆనందించానని ఆ చిరునవ్వు చెబుతుంది.

గంభీరహృదయులను గాంచినపుడు భీతి, మూఠి ముమచుకొన్న వారిని చూచినపుడు అయిష్టం, చిరునవ్వుగల వారిని చూచినపుడు పరమానందం కలుగుతుంది. ఇది నిత్య జీవితంలో అందరకు అనుభవమే.

చిరునవ్వు దిగ్విజయానికి సులభమార్గం. ఒక చిరునవ్వుతో ఎంతటి కఠిన హృదయమునైనా కరిగించవచ్చు. చిరునవ్వులో అఖండమైన ఆకర్షణ వున్నది.

సాధారణంగా వైద్యులు రోగులను నవ్విస్తారు. అందువల్ల వారు ఆకర్షించబడతారు.

నవ్వుమూఖమే ఎరుగని ఒకవైద్యుడండవాడు. ఆయన మంచివైద్యుడేకాని ఆయనతీరు మంచిదికాదు. అందువల్ల

ప్రజలు ఆయనను ప్రశంసించేవారు కారు. ఆ తరువాత ఆయన తన లోపాన్ని గ్రహించాడు. ఆ మరుక్షణంనుంచి ఆసుపత్రికి వచ్చేవారి సందరిని మందహాసంతో ఆహ్వానించటము ప్రారంభించాడు. ప్రజలందరు అప్పుడు ప్రశంసించసాగారు. ఆయన వైద్యనైపుణ్యంకన్నా చిరునవ్వు అందరినీ ఆకర్షించింది.

కనుకనే అనుభవంగల వర్తకులందరూ చిరునవ్వుతో ఆహ్వానిస్తారు. మద్రాసు మొదలగు పట్టణాలలోను, విదేశాలలోను కొన్ని షాపులలో చిరునవ్వు నవ్వే స్త్రీలను పెడతారు. వారు చిరునవ్వుతో ఆహ్వానిస్తారు కొనేవారిని. వ్యాపారాభివృద్ధికి వారి అందచందాలు చిరునవ్వులు వ్యాపారులు పువయోగించుకొని అమ్మకాలను పెంచుకుంటున్నారని అందరకు విదితమే.

భార్య ఎన్ని సవరణలుచేసినా భర్తను మెప్పించలేదు. కాని ఇంటికి రావటంతోనే చిరునవ్వుతో భర్తను స్వీకరించి చేతిలో ఏదైనావుంటే అందుకొంటే, ఆనందపరవశుడు అవుతాడు.

ఇంటికిరాగానే ఇల్లాలిని చిరునవ్వుతో పలుకరిస్తే అన్ని కష్టాలను మరచి ఆమె అమితానందం పొందుతుంది. పెట్టిపోయని భాగ్యమిది. సంసారం స్వర్గమయం చేసుకోటానికి ఇది మంచి చిట్కా.

చిరునవ్వు ఇచ్చేవారికి తక్కువకాదు. పుచ్చుకునే వారికి ఎక్కువకాదు. అది స్నేహాన్ని కలిగించి పెంపొందిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని ఉద్యోగాన్ని అభివృద్ధిచేస్తుంది. గృహాన్ని స్వర్గసీమగా చేస్తుంది. అది చేయలేనది ఏమీలేదు.

చిరునవ్వు నిస్వేపహ చేందినవారికి ఆశాజ్యోతి, మనోవ్యధకు మకరంద మందహాసం, మనస్సుకు నవసేతం. ఆదరాభిమానాలను అందుకోటానికి ఈ లోకంలో

ఉన్నదల్లా చిరునవ్వు ఒక్కటే. ఈ ధరహాసిత వదనం జ్యోతి లాగ ప్రజ్వలిల్లి తన కాంతిచేత ఎవరేని ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది. చిరునవ్వుతో పలకరించటం నేర్చుకుంటే చిరచిరలాడే ముఖం ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండదు.

మానవుడు

మానవుడు జంతువులకు అన్న, దేవతకు తమ్ముడు అన్నాడు రవింద్రుడు. యుగయుగాల జ్ఞానంతో పాటు, తరతరాల వెర్రికూడా సంక్రమిస్తూనే వుంది. అందుచేత ఏమనిషీ కేవలం సన్మార్గుడూ కాదు, దుర్మార్గుడూకాదు. కొందరిలో మంచిగుణాలెక్కువ. కొందరిలో దుర్గుణాలు అధికం. కనుకనే ఒక్క లోపంకూడాలేని ఏ మహాపురుషుడు లేడని అబ్రహంలింకన్ అన్నమాట అక్షరాలా నిజం. మానవులను మంచివారని చెడ్డవారని విభజించి చూడటం బహుస్థూల భాగం. మనుష్యుల్లో అధికచార్పల్యాలున్నాయి, అలాగే అనంతశక్తులూ ఉన్నాయి. మనస్సులో మనిషి వున్నాడు.

మంచి చూడు

ప్రతి వ్యక్తిలోను, ప్రతి వస్తువులోను, మంచీ చెడూ ఉంటాయి. చెడ్డను విడిచి మంచిని చూడటం వల్ల హిత వరణం మారుతుంది. మనస్సులో ఉత్సాహం ఉప్పొంగు తుంది. ప్రపంచమంతా ప్రేమవర్ష పు జల్లుతో ఆర్ద్రత కలుగు తుంది. మానవ జీవితం సార్థకమౌతుంది.

చక్కని హృదయానికి చక్కని వెలుగు, మధురమైన ప్రేమకు మచ్చలేని ఆనందం, జీవిత సమస్యలకు మంచి తనానికి మించిన మందులేదు.

భగవంతుణ్ణి, భగవత్ స్వరూపులైన మానవుల్ని ప్రేమించగలిగితే అందులోనుంచి త్యాగం, తృప్తి, మంచి తనం, ఒకదాని వెనుక ఒకటి తరుముకుంటూ వస్తాయి.

‘మంచియన్నది పెంచుమన్నా.’

ఆధ్యాత్మిక అంశాలు

ఆధ్యాత్మికమంటే అంశానికి ఆనందానికి కళ్ళు తెరవటం. ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి నిత్యజీవితానికి సంబంధం లేదంటారు కొందరు. ఈ లోకాన్నిండి తప్పించుకొని పారమార్థికత్వానికి పరుగులెత్తుతామన యొక్క పరమార్థంలో అదికల్గి చేతులు ఈ లోకానికి సంబంధించింది కాదనే ఊహలో సామాన్య సాంఘిక విధానానికి దూరమవుతారు. జమైన సుఖం (ప్రపంచ) సంసార త్యాగంవల్ల దొరకదు. దాని యధార్థత్వాన్ని గ్రహించటంవల్ల లభిస్తుంది.

నిజానికి మోక్షం, నిర్వాణం, దైవరాజ్యం అనేవి ప్రస్తుత స్థితి గడచిన తర్వాతనే లభించును అనడంగాని, దానికి దూరమై ఎక్కడో వున్నవి అనడంగాని సరిగాదు, స్వర్గరాజ్యం అనేది మానవుని మరణానంతరం చేరే విశ్రాంతి స్థలం అనడం గాని, అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ భూమికి వస్తుంది అనడంగాని తలచటంగాని అవివేకం. అది ఆత్మాభివృద్ధితో కలిగే ఉత్తమ వైతన్యం. మనభౌతికజీవితానికి కట్టుబడిక ఆత్మశక్తితో మనం ఇక్కడే మోక్షం సాధించవచ్చు. ఆత్మరాజ్య నైషిక్ పరి పుష్టిలో స్వారాజ్యం అంది వస్తుంది.

జ్ఞానికి లక్ష్యం భగవంతుడు. మనస్సుకు లక్ష్యం సౌమ నన్యం. ప్రేమకు ఆనందానికి లక్ష్యం సౌందర్యం.

ఈశ్వరుని ప్రేమించదలిచితే ముందు నీ ఇరుగుపొరు గును ప్రేమించు.

ఈశ్వరుని విశ్వసినై సమస్తము ఈడేరునంటారు కొందరు. ఈర్ష్యవిశ్వాస మేనెప్పుడూ అర్థాలకు మూలమౌటారుమరికొందరు.

ఈశ్వరుడుండనీ ఉండకపోనీ, ఈశ్వరుణ్ణి విశ్వసించిన మనస్సు, ఈశ్వరుణ్ణి సరాకరించిన మనస్సు, ఈశ్వరత్వాన్ని అందుకోకపోతే ప్రయోజన మేమిటి?

చాలమంది భయంమూలంగా భగవంతుని విశ్వసినై ఏకొందరో తమ సంపూర్ణ హృదయంతో విశ్వసిస్తారు.

ఏదోఒక ఉన్నత ఆదర్శాన్ని సాధించటమే మానవ జీవితానికి లక్ష్యంగా ఉండవలెననేదే మతాలకి మూలం. ఆ ఆదర్శాన్ని స్వర్గం అనికొందరు, ముక్తి అని మరికొందరు మానవకళ్యాణమని ఇంకా కొందరు అంటున్నారు.

ఇంద్రియ సుఖాలను అనుభవిస్తూ స్వార్థ భూయిష్టమైన జీవితం గడపటం నీచం అనే భావం అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. స్వార్థాన్ని వదిలి పరమార్థాన్ని సాధించటమే మతం.

మానవ జీవితంలోని ఉత్కృష్టతకు ఇదే మూలం; ఇదే ఆధారం, ఇదే మతంగా పరిణమిస్తుంది.

సర్వవస్తువులకు మూలభూతుడైన భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు; ఆ మూలజ్యోతిలోని ఒక్కొక్క స్ఫులింగం ప్రతి మానవునిలోనూ వెలుగుతున్నది. మానవుడు జీవిత విధాన్తం వల్ల ఆ స్ఫులింగాన్ని ఉద్దీప్తం చేసుకోవడానికి, నిస్తేజం చేసుకోవడానికి కూడా వీలున్నది.

దాన్ని ఉజ్జ్వలం చేసుకోవాలంటే మానవుడు తన అంతశ్శత్రువులైన కామ, క్రోధాదులను నిగ్రహించుకొని ప్రేమ సాహిత్యాలను నృద్ధిచేసుకోవాలి; ఇతరులు నీపట్ల ఏవిధంగా ప్రవర్తించాలని ఆశిస్తున్నావో ఆ విధంగా నీవు వారియెడల ప్రవర్తించటమే అందుకు ఆచరణీయమైన మార్గం. ఇవే సర్వమత సమ్మతములైన వ్రాతపదక సిద్ధాంతాలు.

ఆధ్యాత్మిక జీవనం

209 దీనినే మనఋషులు 'ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి.' అన్నారు. 'ఆవు తెన్ని రంగులుగావున్న పాలన్నీ తెలుపే' మతములలో భిన్నత్వంలేదు. విశ్వజనీనత అన్ని మతాలలోనూ ఉన్నది. తెలుసుకోలేనివారు, మా మతం గొప్పంటే, మామతం గొప్ప అని ఆవేశపడతారు.

ఈ సత్యాన్ని మన కళ్ళెదుట రామకృష్ణ పరమహంస అనుష్ఠించి మార్గాన్ని చూపాడు. ఆయన శిష్యుడు వివేకానందస్వామి వేదమతమంటే ఏమిటో విప్పి టెక్లా చెప్పాడు: "ప్రతి జీవిలోనూ దైవత్వం గర్భితంగా వున్నది. బాహ్యంతర ప్రకృతిని అంతా నిరోధించి అంతర్గతమైన ఈ దైవత్వాన్ని వ్యక్తంచేయటమే మత-యొక్క పరమావధి.

దీనికొరకై కర్మ భక్తియోగ జ్ఞానమార్గాలలో ఏదో ఒకదాన్నిగాని, కొన్నిటినిగాని, అన్నిటినిగాని అవలంబించి ముక్తుడవగుము. ఇదే తత్త్వసారము."

ప్రపంచమూ సంసారమూ నిర్మలకమని లేనేలేవని చెప్పక, ఈ ప్రపంచమూ, ఈ సంసారమూ ఎటువంటిదో తెలుసుకో అప్పుడు బాధితుడవుకాకుండా ఉండువు అని వేదాంతం బోధిస్తుంది.

నేనీ జీవితానందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, నా కీ జీవితం ఆనందమయమైవున్నది, అని తత్త్వదర్శి చెప్పగలడు. ఎవడు తన ప్రపంచసంబంధమైన విషులను విడిచి, కేవలం దేవునిపూజచేస్తాడో వాడు భగవంతునికి శత్రువేకాని పుత్రుడేకాడని విష్ణుపురాణం చెప్పుతున్నది.

ఈ ప్రపంచములో మనకు విధాయక కృత్యమున్నదని గ్రహించి, దాన్ని నిష్ఠతో చేయటం కర్తవ్యంగా భావించాలి.

ఆధ్యాత్మికానుభూతులలోతి ఆత్మవిస్మయ పసికిరాదు. ధ్యానమననాలవల్ల ఆత్మశాంతిని అలవరచుకొని దానిని క్రియాశక్తిగా పరిణమింపచేయమని ఉపనిషత్తులు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి.

మానవులలో మానసిక పరిణామము తేవాలి: లేకపోతే వేదాంతం నిర్భకం.

ప్రపంచాన్ని మార్చాలనేవారు ముందుగా తాము మారాలి. ఉన్నతాదర్శంకలిగి నడచుకోవటానికి ఆర్థిక కరుణ అవసరం. ధర్మానికి మూలం శాస్త్రంకాదు, మానవ హృదయం. ఈ విషయం అన్ని యుగాల్లోను ఘోషింపబడుతూనే ఉన్నది. ధర్మాని కంటకు మూలం మానవత్వం.

భగవానుని బహిరంగంగా పూజచేయటం తేలిక. అందుకే విగ్రహారాధన పూజ, వ్రతాలు. “ప్రతిమాను అల్పబుద్ధీనాం”

నరునిలోని నారాయణుని గాంచటం కష్టం. కాని అదే సరమార్థం. “బైట ఎంత వెతికినా ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. అంతా లోపలనే ఉంది. అంతర పూజవల్లనే ముక్తి కలుగుతుంది. శరీరంలో ప్రభువు ఉన్నాడు. కనుక శరీరమే దేవాలయం. అదే పుణ్యక్షేత్రం.” అన్నాడు దాచూద్.

“కొండలెక్కాను, నదులలో మునిగాను, కాని ప్రభూ! నీవు నా వెంటనే వున్నావని తెలిసికోలేక పోయాను” అని దారా అన్నాడు.

కస్తూరిమృగం, కస్తూరివాసన, తనదే అని గుర్తించకుండా, ఎక్కడనుంచో వస్తున్నట్లు, భావించునట్లు, మానవుడు తనలో దేవుడున్నాడని గ్రహించక దేవు డెక్కడో వున్నట్లు వెదుకుతాడు.

కబీరు బంగారుపలుకు ఇచ్చే, “దేవుడు బైట గుళ్ళల్లో మసీదుల్లో వెతికినంతకాలం దొరకడు. అతడు అందరిలోను వున్నాడు. మానవహృదయం అతన్ని చూచినప్పడే మత కక్షలు మాయమగుతవి.”

“ప్రేమ స్పర్శవల్ల కామం త్యాగం అవుతుంది. మానవుడు మాధవుడౌతాడు.

భక్తుని హృదయంలోనే వుంది.

జీవితమనే అక్షరాలలో వ్రాయబడ్డది శాస్త్రం.

కాని కొద్దిమందే దానిని గ్రహించేది.

చాలమంది హృదయవేదాన్ని వినలేని బధిరులు”

—బాపుల్

మనోనిశ్చలత, సంఘప్రేమ, ఈ రెండే మతసారము అని ఉపనిషద్వాక్యము.

అంతరమనస్సునకు సంబంధించినవరకు నిర్భయంగా ఉండటం, ప్రాపంచిక దృక్పథం మేరకు సర్వజీవులయందు

ప్రేమబద్ధులగుట అనేవే మతంయొక్క అంతర బాహిర చిహ్నాలు.

బుద్ధభగవానుడు ఆంతరనైశ్చల్య బాహిర ప్రేమ తత్వాన్ని వ్యాప్తంచేయటానికే కృషిచేశాడు.

నీ స్వభావాన్ని సుశిక్షితం చేసుకో, అప్పుడు నీవు, నీ జీవితాన్ని, ఈ నిర్మలదేవాలయము ముందుఉండే ఒక వస్తువుగా మలుచుకోగలవు.

మతమంటే అంతర పరిణతే. రాతిగుండెని తీసి, మదులమాంస హృదయాన్ని ప్రవేశపెట్టటమే.

ఇది బయట ప్రపంచానికి సంబంధించిందికాదు, నీలో నీవు చేసుకోవలసిందే.

ఆత్మ పునర్నిర్మితమైనప్పుడు పరిసరాలన్నీ దానితోనే మారిపోతవి. కనుక మతలక్ష్యం ఆత్మ పునర్నిర్మాణమే. దీనినే పునర్జన్మఅని, ద్విజతన్వమని పరిణామమని, వెలుగు చీకటిని తొలగించటం అని, బాప్తిజం అని [జ్ఞానస్నానం] అంటారు.

మానవులకు అవతారంలో విశ్వాసంఉంది. ఆధ్యాత్మికంగా మానవునకు ఎంతటి ఉన్నతాశయం ఉన్నదో ఈ విశ్వాసం తెలియజేస్తుంది. దైవమంతటి వాడైనప్పుడే మానవునికి తృప్తి శాంతి కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ స్థితిని పొందటానికిచేసే కృషి ఉత్తమోత్తమైనది, ఇదే మానవుని చరమలక్ష్యం. ఇదే మోక్షం. ఇదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం.

“తన్ను తాను తెలుసుకొనటానికి చక్కని రాజబాట చూపించటానికే భగవద్గీత రచించబడింది.

“జనులు చేస్తూవుండు. ఫలితాన్ని ఆశించవద్దు. హృదయాన్ని నిరంతరం మథించటంవల్ల ఇది సిద్ధిస్తుంది.

“భక్తి అలవరుచుకో. జ్ఞానం దానం తట అదేవస్తుంది. కరుణామయుడే భక్తుడు, నిత్యసంతోషి.

సంపూర్ణ శాంతే మోక్షం”

—మహాత్మా గాంధీ

“మీరు నిర్యాణాన్ని పొందితే మాగతి ఏమి” అని గౌతమబుద్ధుణ్ణి శిష్యుడైన ఆనందుడు ప్రశ్నించాడు. “నాలోనేగాదు, జ్ఞానం అందరిలోను వున్నది. కనుక నీకు నువ్వే మార్గదర్శకమైన జ్యోతిగా తయారై నిన్ను నీవే శరణుపొందు” అన్నాడు.

ఇట్లాగే ఏసుక్రీస్తు కూడా చెప్పాడు. ఒకనాడు క్రీస్తు జెరూసలేము వెళ్ళుతుంటే అతని శిష్యులగు జేముస్, జాన్ “స్వామీ! మేము మీతో సరిసమానులం కావటానికి మేము చేయవలసిన సాధన చెప్పండి” అని అడిగేసరికి “ఇదెంత జ్ఞాన శూన్యత! మీ మాటల్లోని అర్థమే మీకు తెలియనట్లున్నది. ప్రతివాడు స్వశక్తిచేత కృషిచేసి ఈశ్వర రాజ్యాన్ని చేరగలడేకాని, మరొకని ప్రయత్నంవల్ల, సహాయంద్వారా ఎన్నటికీ అటువంటి పని జరగదు!” అన్నాడు.

మానవుడు జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కాదు, జీవించాలన్నాడు ఒక తాత్వికుడు.

“తత్త్వమసి” అనేకాదు, “విశ్వమసి” అనమన్నాడు ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు.

దీనినే కబీరు ఇలా వివరించాడు: “పరమాత్మ అంత రంగంలోనే ఉంటుందనేవారు బాహ్యవస్తువులను, జగత్తును అవమానపరుస్తున్నారు. అలాగే అతడు వెలుపల ఎక్కడో వున్నాడనే వారూ యథార్థ వాదులు కారు.”

అంటే ఈశ్వరుడు లోనోచోటు లేదన్నమాట. ఆయన సర్వమయుడు.

“ఈ విషయంలో దేవునికి వేదమంత్రాలకు, యజ్ఞకర్మలకు, డక్షిణలకు స్థానంలేదు. ఆత్మనిష్ఠమైన ఆత్మను ఆత్మ ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఏకాగ్రతతో ధ్యానించు” అంటాడు రమణమహర్షి.

అన్నిమతాలలోని సామరస్యాలను సాధించిన రమణ మహర్షి, మతాలన్నిటినీ నిరాకరించిన జడ్డు కృష్ణమూర్తి అనువభవూర్వకంగా గ్రహించి చెప్పినమాటలు అవి.

“అది గురువు శివుడు దక్షిణామూర్తి రూపంలో బ్రహ్మపదార్థాన్ని మానముద్రతో నేడేదేశించినప్పుడు, దానిని మాటలతో ఇతరులకు తెలపటం దుస్సాధ్యం.”

— రమణ మహర్షి

తుది పలుకు

తాత్త్వికచింతన వ్యక్తితోనే ప్రారంభమవుతుంది, వ్యక్తితోనే అంత్యమవుతుంది.

ప్రపంచంలో శాంతి చేకూర్చాలంటే జాతిలో రావాలి జాతిలో రావాలంటే సంఘంలో, సంఘంలో రావాలంటే కుటుంబంలో, కుటుంబంలో రావాలంటే వ్యక్తిలో, వ్యక్తిలో రావాలంటే హృదయంలో, హృదయంలో రావాలంటే కోర్కెల్లో, కోర్కెల్లో రావాలంటే సంగతి సందర్భాలు సరిగా అర్థం కావాలి.

మానవునకు దమము దయ దానం అవసరం.

“మనషిలో మంచితనం

ఎన్నటికీ పోని ధనం”

ఈ ధనాన్ని సంపాదించాలి, మానవుడై ఘట్టిసందుకు తరగని ధనం, పోని ధనం. తానుపోయినా, తన కుటుంబానికి మిగిలే ధనం.

“స్పందించే ప్రతి హృదయం

సర్వేశుని ఆలయం.”

హృదయమే ప్రధానమైనది. ఎందుచేతనంటే దాని మూలానే మనము పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కరింప చేసు కొంటాం. పరుల యెడల జాతిగుండె గలవాళ్ళు వారిని ప్రేమించి దయతో చూస్తూన్నట్లయితే అద్వైతభావం అభివృద్ధి చేసుకోగలిగి భగవంతుని గాంచగలం. భగవంతుడంటే

ఎక్కడో ఆకాశాన లేడు. ఈ చరాచర ప్రపంచమంతా ఆయనే. ఈ జగత్తు మాయ కాదు, లీల.

“ఈశావాస్య మిదం సర్వం యత్కించ జగత్త్వాం జగత్” అని ఉపనిషత్తులు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి.

ఎవరి జీవితము నారి చేతుల్లోనే వున్నది. అదృష్టమని, కర్మ అని అనుకొనటం పొరపాటు. అంతా మనోభావాలమీద ఆధారపడి వుంది.

సుఖం పొందటానికి ధనమే అవసరంలేదు. సుఖం అధికంగా మనస్సుకు సంబంధించింది.

చిన్న ఉపకారాలు, చల్లని మాటలు, స్వల్పమర్యాదలు ఇటువంటి చిన్న చిన్న పనులచేత సుఖం పొందవచ్చు.

మధురజీవనానికి కావలసిన సుఖకరములైన పద్ధతులను అనుసరిస్తూ, అసౌఖ్యాన్ని కలిగించేవాటిని వదిలివెయ్యాలి.

సౌఖ్యం ప్రతివాడి జన్మహక్కు. నీ ఇరుగుపొరుగు, బంధుమిత్రుల యెడల నీవు ఆచరించవలసిన పనులన్నీ సదా సంతోషముతో చెయ్యి.

నీవు ప్రసన్న చిత్తుడవైతే, నీ పరిసరమంతా ముప్పాటిక మూడువీనాలు ప్రశాంతత గాంచుతుంది.

“నీలో డయ, సానుభూతులను పెంచుకో. మనస్సును నిష్కల్మషంగా వుంచుకో, నీకు తప్పక ఆత్మానందం లభిస్తుంది. నీవుకూడా విశ్వశాంతికి కారకుడవు కాగలవు” అని స్వామి శివానంద ఉద్బోధ.

మధురజీవనం ఆలోచించటవల్ల, మాట్లాడటంవల్ల గాక, జీవించటంద్వారానే నేర్చుకోవాలి.

కళ లన్నిటిలోకి జీవితకళ గొప్పది. మధురంగా జీవించటం ఎలాగో తెలిసినంతవరకు చెప్పటానికి మనస్ఫూర్తిగా చేతనైన కృషిచేశాను.

పశుప్రాయము మొదలు పరమహంసవరకు అందరూ దుఃఖనివృత్తి, సుఖప్రాప్తి కోరుకొంటారు. అటువంటి వాంఛ సిద్ధించటానికి సాధనభూతులైన విషయా లనేకం ఈ గ్రంథంలో పొందుపరచాను.

ఐహిక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధికి ఆచరణ ఆయువుపట్టు. ఆచరణ లేక సంద్శ్రింధపతనం కేవలం నిష్ప్రయోజనం.

ఈతను గురించి వెయ్యిగ్రంథాలు చదివితే ఏమి ప్రయోజనం? చెరువులో దిగి కొంతకాలం కొట్టుకొంటేగాని ఈత రాదు. ఈ మధురజీవనం అటువంటిదే.

నా పుస్తకం ముగింపు కొచ్చింది. కాని జీవితానికి అంత్యమంటూ లేదు.

పుస్తకాలు పూర్తిఅయిన తర్వాతే జీవితం ప్రారంభం అగును.

ఇక మనం జీవించ సాగుదాం.

“అసతో మా సద్గమయ,

తమసోమా జ్యోతిర్గమయ,

మృత్యోర్మా అమృతం గమయ.”